周易探秘

（卷三）

癡翁 編撰

目錄

自序 …… 二
周易全文 …… **1**
引言 …… **116**
八卦的形成 …… **136**
上經探秘 …… **184**
卷一
一、重乾卦 …… 184
二、重坤卦 …… 303
三、屯卦 …… 371
四、蒙卦 …… 398
卷二
五、需卦 …… 423
六、訟卦 …… 448
七、師卦 …… 474
八、比卦 …… 498
九、小畜卦 …… 520
十、履卦 …… 542
十一、泰卦 …… 565
十二、否卦 …… 590
十三、同人卦 …… 613
十四、大有卦 …… 636
十五、謙卦 …… 657
十六、豫卦 …… 679
十七、隨卦 …… 699

十八、蠱卦 718
十九、臨卦 737
二十、觀卦 755
二一、噬嗑卦 774
二二、賁卦 793
二三、剝卦 812
二四、復卦 830

卷三

二五、无妄卦 851
二六、大畜卦 870
二七、頤卦 889
二八、大過卦 911
二九、坎卦 931
三十、離卦 952

下經探秘

下經探秘 973
三一、咸卦 973
三二、恒卦 996
三三、遯卦 1017
三四、大壯卦 1036
三五、晉卦 1055
三六、明夷卦 1075
三七、家人卦 1095
三八、睽卦 1115
三九、蹇卦 1136
四十、解卦 1157
四一、損卦 1179

四二、益卦……1199
四三：夬卦……1222
四四、姤卦……1242

卷四

四五、萃卦……1263
四六、升卦……1285
四七、困卦……1302
四八、井卦……1322
四九、革卦……1345
五十、鼎卦……1367
五一、重震卦……1388
五二、重艮卦……1408
五三、漸卦……1426
五四、歸妹卦……1445
五五、豐卦……1465
五六、旅卦……1485
五七、重巽卦……1503
五八、重兌卦……1523
五九、渙卦……1544
六十、節卦……1565
六一、中孚卦……1585
六二、小過卦……1606
六三、既濟卦……1629
六四、未濟卦……1649

二五、无妄卦 ䷘

本文・簡意

无妄：元亨利貞，其匪正有眚，不利有攸往。

无妄卦：要依元亨利貞的正道，如果背離必然有禍患，不利於有所前往。

探秘

无妄卦排列在復卦之後，成為《易經》的第二十五卦。无妄，其意不亂，一切皆有規律秩序，當事情從剝到復，一切秩序已經重整，不應有亂，給人有耳目一新的感覺，是以排列在復卦之後。

俗語說：「順天者昌，逆天者亡。」之前各卦所言之理，只要不胡作妄為，一切按照天律行事，必然可以從頭開始，通暢無阻，獲利而持之永久。如果背離正道，必然會招來無妄之災，此時當然不利於前往，是以說：

「元、亨、利、貞，其匪正有眚，不利有攸往。」眚，是禍害。

本文・簡意

彖曰：无妄，剛自外來而為主於內。動而健，剛中而應，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往，无妄之往，何之矣？天命不佑，行矣哉？

《彖辭》說：无妄卦的初九爻，其陽剛是從外卦而來，成為內震卦的主爻。震卦動而乾卦健，九五爻的剛中應合於六二爻，是以能行正道而獲得大亨通，這是順應天命所致。其行為不正而有禍害，不利於有所前往，不依正道前往，怎有路可走？天命不保佑，能行得通嗎？

探秘

无妄卦《彖辭》分析：无妄卦是由上卦的乾卦和下卦的震卦所組成，稱為天雷无妄。剛，是指初九爻；外，是指上卦的乾卦；內，是指下卦的震

卦。「剛自外來而主於內」，是說初九爻是來自於上卦的乾卦，而成為下卦震卦的主爻。

「動而健，剛中而應，大亨以正，天之命也」，无妄卦下卦震為雷為動，上卦乾卦為天為剛，是以說「動而健」。九五爻以剛陽居於中位，與六二爻產生正應，是以說「剛中而應」。无妄可以獲得大亨通，是由於信守正道，這乃是依天命行事而來，是以說「大亨以正，天之命也」。

「其匪正有眚，不利有攸往」，大道運行，必須依正理行事，始能得利，若違背正理，必然招來災殃。遇災禍必然自我反省，改過遷善，不宜強行前往，否則必會遭受更嚴重的禍害。

「无妄之往，何之矣？天命不佑，行矣哉？」大道之路，依理順行，必可暢通無阻，違背天理行事，自斷其路，必然無路可走，還要往哪裡走呢？不依天理行事，天命當然不會保佑，到處遇災，如何走得通而免於災難呢？

無妄當是無災，何以還會有無妄之災，顯然還有未明天理之處，以致觸犯天理。因果報應，天律運行至公，從不優待任何人，也不放過任何人，是

以當要時時自我警惕。

因此黎山老母在《明燈真經》說：「天有不測風雲，人有旦夕禍福。天之風雲，來之難料；人之禍福，由人自招。天佈不正之氣，施疫於人，當知改過遷善；人受無妄之災，獲罪於天，更須戒殺以愛物。天地至公，長養萬物；日月無私，普照眾生。天道至正，無親疏之別；人心明暗，有善惡之分。稽查功過，半點無差。所以人之一舉一動，天地皆知；是故心之一思一想，神明盡識。」

本文・簡意

象曰：天下雷行，物與无妄。先王以茂對時育萬物。

《大象》說：雷聲響遍天下，萬物萌發生機，形成无妄卦。古聖先王觀察此卦，以天雷般的強勢來配合天時，養育萬物。

无妄卦《大象》解析：當春雷一響，大地甦醒，萬物都受到此動能的運作，受到天雨的滋潤，因而萌芽成長，從無錯過者，是以說：「天下雷行，物與无妄。」

「先王以茂對時育萬物」，先王是指先代聖王，智慧具足，能徹見大道生育萬物的整個過程，因此趁著天雷一響，知道生意已至，乃教導百姓，此時當要興農事，耕作田地，適時播種，使萬物都能夠生長，讓人們的生活資源能更為豐富，更能過著安定的生活。

大道運行依於天律，春耕夏長秋收冬藏，順勢行事，可以得利，違背天時，必然受害。我們當知天體運行，配合天意行事，當可順暢無阻，享天倫之樂，受天道保護。黎山老母在《明燈真經》分析說：「鴻濛初開，萬類皆無。天以一而生陽，陽靜而虛；地以二而生陰，陰動而實；人生於三，半陰半陽。乾坤乃定，三才齊現，炁分陰陽而判兩儀。陰陽者，玄炁之所分；天地者，玄炁之所化。陰陽而分晝夜，寒暑而成歲時。日諸月往，循環不息，

由此物生物，繼續無窮。至今甲子，六萬餘年。人得五行之秀，靈超萬物；物得五行之偏，靈不及人。養我生身，無物不備，有幸為人，不知修持，一旦失此人身，再復自難矣。」

本文・簡意

初九：无妄，往吉。

初九爻：不妄作為，前往必獲吉祥。

探秘

无妄卦初九爻說明：因果報應從不爽失，善有善報，惡有惡報，時間一到，報應必來。只要不胡作非為，上天必然保護，依正道而行，必然可獲得吉祥，受到天理保護，諸神護佑，諸災遠離，是以說：「无妄，往吉。」

文昌帝君在《陰騭文》中鼓勵我們說：「善人則親近之，助德行於身心；惡人則遠避之，杜災殃於眉睫。常須隱惡揚善，不可口是心非；翦礙道

之荊榛，除當途之瓦石。修數百年崎嶇之路，造千萬人來往之橋。垂訓以格人非，捐貲以成人美；作事須循天理，出言要順人心。見先哲於羹牆，慎獨知於衾影。諸惡莫作，眾善奉行。永無惡曜加臨，常有吉神擁護；近報則在自己，遠報則在子孫。百福駢臻，千祥雲集，豈不從陰騭中得來者哉！」

本文·簡意

象曰：无妄之往，得志也。

《小象》說：不妄作可為往前行，得以完成心願的緣故。

探秘

无妄卦初九爻《小象》解說：陽爻在陽位上，與上乾卦皆陽剛，互相感應，乃心中堅持不妄為以行事，必然可得到天理的印證，是以說：「无妄之往，得志也。」

此心志乃與天道相合，當不為世俗之名利情所左右，一心公正，沒有私

心的作祟，是以老子在《道德經》第三章說：「不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨。使民不為盜；不見可欲，使心不亂。是以聖人之治，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。常使民無知無欲，使夫知者不敢為也。為無為，則無不治。」

本文・簡意

六二：不耕穫，不菑畬，則利有攸往。

六二爻：不耕作而能收穫，不開荒而能種良田，就是有利於往前行。

探秘

无妄卦六二爻說明：菑，是新開荒的田；畬，是已耕三年的熟田。「不耕穫，不菑畬」，意謂不倡始而守成。本性一切具足，不必向外去追求。然而世人早已忘記此事，由於貪得無厭，盡一生之力往外尋尋覓覓，雖獲得名利情的成就，卻因在達到成就的過程中，造下許多難以抹滅的業力，從此落

入因果輪迴。當知守好本性以運事，莫再造業以輪迴，以此原則行事，才有利於人生的經營，是以說：「不耕穫，不菑畬，則利有攸往。」

依據《六祖壇經》記載，惠能大師在受到五祖弘忍大師的開示後，言下大悟「一切萬法，不離自性」，遂啟祖曰：「何期自性本自清淨，何期自性本不生滅，何期自性本自具足，何期自性本無動搖，何期自性能生萬法。」所以老子在《道德經》中，鼓勵我們無為與不爭，才能獲得人生的真諦。

本文．簡意

象曰：不耕穫，未富也。

《小象》說：不耕田而不圖收穫，是不刻意追求富裕的緣故。

探秘

无妄卦六二爻《小象》解說：陰爻在陰位上，居下卦之中，為當位，與九五爻為正應，既然耕作必然有所收穫，既然開墾荒田必然成為熟田，其

獲得乃是理所當然之事。既然用心謀求收穫及得熟田，可見其富有，是心有所慾求而作為，就是妄了，已是違反自然了。如今不耕作田地，而不圖謀收穫，是不刻意去追求富裕，一切順其自然，是以說：「不耕穫，未富也。」

具足的本性，人人都有，不必刻意去追求，只要去其覆蔽，自然顯現。是以惠能大師在《壇經》說：「願聞先聖教者，各令淨心，聞了各自除疑，如先世聖人無別。（中略）善知識！菩提般若之智，世人本自有之，只緣心迷，不能自悟，須假大善知識示導見性。」

本文・簡意

六三：无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。

六三爻：無緣無故遭遇災害，有如繫住的牛，被路人牽走，連累村里的人受災殃。

探秘

无妄卦六三爻說明：當自認與己無關的事，卻禍及己身，通常稱為无妄之災。有如有一頭繫在村裡的牛，被路過的人牽走了，卻被誣賴是村人所為，殃及村人被疑為竊盜者，好似無辜。其實在无妄之時，必因妄動而生非，由於不自省察而致災，是因妄念所牽扯，是以說：「无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。」

老子在《道德經》第二十四章說：「跂者不立，跨者不行。自見者不明，自是者不彰，自伐者無功，自矜者不長。其於道也，曰餘食贅行，物或惡之，故有道者不處。」順其自然，無為而為，自不生事端。因妄起念而生事端，能放下使歸於平靜，自然無事。

本文・簡意

象曰：行人得牛，邑人災也。

《小象》說：被路人牽走牛，是導致村里的人受災殃的緣故。

探秘

无妄卦六三爻《小象》說：陰爻在陽位上，居下卦之終，本身不當位，卻想與不當位的上九爻正應，形成了不當的慾望，是為妄為。在无妄之時，有妄為之慾望，是會招來災難的。有如綁在村裡的牛，被過路人牽走了，其雖獲利，卻給村里的人帶來牛的損失，還互相指責，是以說：「行人得牛，邑人災也。」

世人當守好自己的本性，不要因攀緣外境，致使自己的情緒失控，難以面對事情的輕重緩急，做出適當的調適，雖然在名利上有所得，但對本性的損傷，實在得不償失，是以老子在《道德經》第二十六章說：「重為輕根，靜為躁君。是以君子終日行，不離輜重，雖有榮觀，燕處超然。奈何萬乘之

主，而以身輕天下？輕則失臣，躁則失君。」

本文．簡意

九四：可貞，无咎。

九四爻：可以固守正道，就沒有過錯。

探秘

无妄卦九四爻說明：在沒有任何妄念之時，可以固守此正道，只要不被引誘造成偏差，就可以沒有過錯了，是以說：「可貞，无咎。」

固守正道，不受外境是非善惡、雄雌黑白榮辱的影響，能夠經歷各種考驗而不變本質，可說是固守正道，自然遠離過錯。

有如《道德經》第二十八章，老子告訴我們固守正道的方法說：「知其雄，守其雌，為天下谿。為天下谿，常德不離，復歸於嬰兒。知其白，守其黑，為天下式。為天下式，常德不忒，復歸於無極。知其榮，守其辱，為

天下谷。為天下谷，常德乃足，復歸於樸。樸散則為器，聖人用之，則為官長，故大制不割。」

本文・簡意

象曰：可貞无咎，固有之也。

《小象》說：固守正道就沒有過錯，是固守道德的緣故。

探秘

无妄卦九四爻《小象》析釋：陽爻在陰位上，以陽剛居於陰柔之位，有謙虛能守的現象，與初九陽爻不正應，是以无妄，因其陽剛而慎獨，就不會有妄，可以固守正道，自然就沒有過錯，是以說：「可貞无咎，固有之也。」

能以金剛本性應事，不受外境引誘而生攀緣之心，是以能堅守無為精神行事，正如老子在《道德經》第二十九章所說：「將欲取天下而為之，吾見

其不得已。天下神器，不可為也。為者敗之，執者失之。故物或行或隨，或噓或吹，或強或羸，或載或隳。是以聖人去甚、去奢、去泰。」

本文·簡意

九五：无妄之疾，勿藥有喜。

九五爻：無故的生病，不必吃藥可康復，是值得高興的事。

探秘

无妄卦九五爻說明：生病有時可以培養抵抗力，增強免疫力，使身體更為健康。吃藥雖可以治病，但有時會喪失培養抗力，使免疫力無法增生。是以能夠靠著自己的體能以消除無故的生病，不必吃藥藉機磨練自己，增長免疫的能力，是值得高興的事情，因而說：「无妄之疾，勿藥有喜。」

治國不一定要用強兵，強兵治國並非好藥方。使百姓有誠信，善用百姓對國家的信任，才是強國真正的方法，是以老子在《道德經》第三十章說：

「以道佐人主者，不以兵強天下，其事好還。師之所處，荊棘生焉；大兵之後，必有凶年。故善者果而已，不敢以取強。果而勿矜，果而勿伐，果而勿驕，果而不得已。是果而勿強，物壯則老，是謂不道，不道早已。」

本文・簡意

象曰：无妄之藥，不可試也。

《小象》說：無故生病，不可亂服藥，因藥是不可亂試的緣故。

探秘

无妄卦九五爻《小象》解說：陽爻在陽位上，居上卦之中，又與六二爻正應，其行為无妄，本無虛妄，是以不必自責。有如無故生病，必須醫生查明生病的原因再服藥，才是正確使用藥物的方法，切記必須對症下藥，不可亂吃藥物作為試驗，以致傷害身體，是以說：「无妄之藥，不可試也。」

治國之要，是要讓百姓單純而安於生活，非是使用各種方法，以挑起

其慾望，自以為是聰明，其實將會使政事更為複雜，更難治理而已，是以老子在《道德經》第六十五章說：「古之善為道者，非以明民，將以愚之。民之難治，以其智多。故以智治國，國之賊；不以智治國，國之福。知此兩者，亦楷式，常知楷式，是謂玄德。玄德深矣遠矣，與物反矣，然後乃至大順。」

本文·簡意

上九：无妄，行有眚，无攸利。

上九爻：處於无妄，行為易生災禍，沒有利益。

探秘

无妄卦上九爻說明：處於无妄之時，當淨心以自處，自可逍遙自在，以免庸人自擾。如果自己不安心而多疑惑，必然衍生許多不必要的事情，因而導致災禍的發生，這是沒有利益的，是以說：「无妄，行有眚，无攸利。」

人有病當要找醫生看病服藥是正確的，但無病吃藥，必然傷及身心，這也是造成病態的原因，實在浪費資源，不但沒有利益，而且還會有害，是以老子在《道德經》第七十四章說：「民常不畏死，奈何以死懼之？若使人常畏死，而為奇者，吾得執而殺之，孰敢？常有司殺者殺。夫代司殺者，是謂代大匠斲。夫代大匠斲者，希有不傷其手矣。」

本文・簡意

象曰：无妄之行，窮之災也。

《小象》說：无妄時的行為，容易導致窮變而招災。

探秘

无妄卦上九爻《小象》解析：陽爻處於陰位上，居於此卦之終，終極則有變，无妄變為有妄，與六三爻相應，皆是不中不正，所以失去无妄的內涵，有所妄為必然招致災禍，是以說：「无妄之行，窮之災也。」

老子在《道德經》第六十四章警惕我們說：「為者敗之，執者失之，是以聖人無為，故無敗；無執，故無失。民之從事，常幾於成而敗之。慎終如始，則無敗事。是以聖人欲不欲，不貴難得之貨；學不學，復眾人之所過。以輔萬物之自然，而不敢為。」該為不為，不該為而為，違反无妄原則，必然招來禍害，可見「天下本無事，庸人自擾之」。

二六、大畜卦 ䷙

本文・簡意

大畜：利貞，不家食，吉，利涉大川。

大畜卦：有利於固守正道，使賢者不在家自食，可獲吉祥，有利於跋涉大川。

探秘

大畜卦排列在无妄卦之後，成為《易經》的第二十六卦。大畜，乃是大的聚畜，宇宙能量莫過於大道，大道之所以大，乃不拒微小，由小漸積而成大。待人處事能夠无妄，自可不流失而致大，是以大畜卦排列在无妄卦之後。

「利貞，不家食，吉，利涉大川」，誠守正道是積德最佳方策，所以固守正道有利於大畜卦的形成。《中庸》載：「苟不至德，至道不凝。」要凝

聚至道，必先積至德。德必是大公無私，能與眾共享而來。不家食，是說能夠養賢，從外而言，能培養賢能的人為大眾服務；從內而言，要讓自性功德自然流露，澤及眾人。那是非常吉祥的。因賢者德大能力好，可以為眾人服務，有利於處理眾多或重大的事情，以證其德澤能量之大。

積德之大，莫若大德，大德至玄，以至於契入大道。玄德之積，從效法自然的不爭與無為而來，正如老子在《道德經》第五十一章所說：「道生之，德蓄之，物形之，勢成之，是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊，德之貴，夫莫之命，而常自然。故道生之，德蓄之、長之、育之、成之、熟之、養之、覆之。生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德。」

本文・簡意

彖曰：大畜，剛健篤實輝光，日新其德。剛上而尚賢，能止健，大正也。不家食吉，養賢也。利涉大川，應乎天也。

《彖辭》說：大畜卦剛健篤實，能顯光輝，天天顯出清新的品德。陽剛的賢者居於上位，受到君王的尊重，能夠止邪歸正，由於能大行正道的緣故。不在家中自食，可獲吉祥，是由於能蓄養賢者的緣故。利於跋涉大川，由於能應合天道的緣故。

探秘

大畜卦《彖辭》解釋：大畜卦是由上卦的艮卦與下卦的乾卦組成，稱為山天大畜卦。乾卦其性剛健，艮卦其性篤實，是以說「大畜，剛健篤實。」「輝光，日新其德」，本性一切具足，其光輝無窮，只因受到塵污慾望覆蓋，難以見其光輝，如今能夠回復无妄德輝的本質，覆蓋從厚變薄，從有

變無；其光輝從暗變亮，從弱變強，日新月異。

「剛上而尚賢，能止健，大正也」，剛上，是說上九陽剛居於六五爻尊位之上，引喻為尊重賢人。能止健，艮為止，乾為健，此卦上卦為艮為止，含有規正的意思；下卦乾卦為健，是說大畜卦能夠畜止規正強健者，這是極大正道的能量。

「不家食，吉，養賢也」，具有大德量的賢能之人，不宜只利益家人，當要以其德能來濟化天下人，這才是吉祥的。

「利涉大川，應乎天也」，有大德能的賢人，當要濟助天下的艱難困險，如此才能應合天理大道。

德大能容而無所抗拒，聖人學大道至公而無私，是以心能容萬物，而不起分別心，展現有如小孩的天真活潑，不以德大驕泰，有如老子在《道德經》第四十九章所說：「聖人無常心，以百姓之心為心。善者，吾善之；不善者，吾亦善之，德善矣。信者，吾信之；不信者，吾亦信之，德信矣。聖人之在天下，怵怵焉，為天下渾其心，百姓皆注其耳目，聖人皆孩之。」

本文・簡意

象曰：天在山中，大畜。君子以多識前言往行以畜其德。

《大象》說：乾天在艮山之中，形成大畜卦。君子觀察此卦，以此提醒要多學習往聖先賢的言行，來蓄養自己的德量。

探秘

大畜卦《大象》解說：大自然存在於山中，畜養眾多的資源，所以稱為大畜；有說天比山大，今能容於山中，可見其畜之大，是以說：「天在山中，大畜。」然而眾多之物，必了解其功能，才能為我們所利用。古德聖賢對於大自然的觀察，為後人留下許多銘言雋語，可供後人參考，以為增進德能之用，是以君子可從中獲得寶貴的智慧，以培養自己的品德，因而說：「君子以多識前言往行以畜其德。」

君子以能厚德載物為良能，此良能自性中本具，能修回淳真的本性，其德無量，其能無盡，其功甚大，其和至諧，是以老子在《道德經》第五十五

章說：「含德之厚，比於赤子。毒蟲不螫，猛獸不據，攫鳥不搏。骨弱筋柔而握固，未知牝牡之合而朘作，精之至也。終日號嗌而不嗄，和之至也。知和曰常，知常曰明，益生曰祥，心使氣曰強。物壯則老，是謂不道，不道早已。」

本文・簡意

初九：有厲，利已。

初九爻：有危險，有利於停止。

探秘

大畜卦初九爻說明：大畜之初，當知收斂，不可恃強而驕，以至於招來凶險的厄運，應要即時停止，自然有利而沒有危險，是以說：「有厲，利已。」

當知物極必反的道理，要了解甚愛必大費周章，多藏必然厚亡，唯有知

足才不受侮辱，知止才不會受害，才可以維持長久，是以老子在《道德經》第二十二章教導我們全然不受害的方法：「曲則全，枉則直，窪則盈，敝則新，少則得，多則惑，是以聖人抱一為天下式。不自見故明，不自是故彰，不自伐故有功，不自矜故長。夫惟不爭，故天下莫能與之爭。古之謂曲則全者，豈虛言哉！誠全而歸之。」

本文・簡意

象曰：有厲利已，不犯災也。

《小象》說：有危險利於停止，才不會遭遇災難。

探秘

大畜初九爻《小象》分析：陽爻在陽位上，為當位，主前進，大畜時當要謹慎，進而有危險，與六四爻正應，能為其所止而不為過，利於停止，如此就不致於遇到災難，是以說：「有厲利已，不犯災也。」

止於該止之處，就不會有危險，若逾雷池一步，容易粉身碎骨，其危險可知。可見「止」可使人富其德安其位而保固性命。如《大學》載：「《詩》云：『邦畿千里，惟民所止。』《詩》云：『緡蠻黃鳥，止於丘隅。』子曰：『於止知其所止，可以人而不如鳥乎？』《詩》云：『穆穆文王，於緝熙敬止。』為人君，止於仁；為人臣，止於敬；為人子，止於孝；為人父，止於慈；與國人交，止於信。」

本文．簡意

九二：輿說輹。

九二爻：車子脫掉輪輹。

探秘

大畜卦九二爻說明：大畜時擁有大量資源，容易令人囂張，處事難持中道，好在九二之時，有如車子脫去輪輹，難以前行，乃是九二爻為六五爻所

制止，因其居中能守而無危險，是以說「輿說輹」。輿，是車；說，同脫；輹，是車下和軸相鉤連的木頭，車子脫去輪輹，其意不能行進。

中庸之道，乃是止於該止之處的正道，能使人避開不必要的災禍，安全過關而無所煩憂，這乃是順天道最佳處世的方法，如老子在《道德經》第九章教導我們：「持而盈之，不如其已；揣而銳之，不可常保；金玉滿堂，莫之能守；富貴而驕，自遺其咎。功成名遂，身退，天之道。」

本文．簡意

象曰：輿說輹，中无尤也。

《小象》說：車子脫掉輪輹，能守中道就沒怨尤。

探秘

大畜卦九二爻《小象》解說：陽爻居於陰位上，居下卦之中，與六五爻為正應，兩皆不當位，一般而言，以能順為好，今因車子壞了，不能前進而

不招來怨尤，以逆而得到好處，九二爻受到六五爻尊位所止，能守中道而沒有怨尤，是以說：「輿說輹，中无尤也。」

過與不及，未合中庸之道，皆有缺失，如能抑其過而使合乎中庸，亦是制止危險發生的好方法，猶如不開快車，車禍自可減少。老子在《道德經》第十章告訴我們無為可積玄德，以達中庸的方法：「載營魄抱一，能無離乎？專氣致柔，能嬰兒乎？滌除玄覽，能無疵乎？愛民治國，能無為乎？天門開闔，能為雌乎？明白四達，能無知乎？生之畜之，生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德。」

的防衛技術，有利於前往。

本文・簡意

九三：良馬逐，利艱貞，曰閑輿衛，利有攸往。

九三爻：乘良馬追逐，有利於困難中固守正道，平時要多熟習駕車乘馬的防衛技術，有利於前往。

探秘

大畜卦九三爻說明：開快車必須技術良好，才不致於出車禍，平時要多加練習駕車，使技術嫻熟，才能預防危險的發生，當可安全上路通達目的地。雖然在學習當中，須要花時間去磨練，但這些付出都是值得的，是以說：「良馬逐，利艱貞，曰閑輿衛，利有攸往。」

想要有美好幸福的人生，當要積德且減少慾望始能，否則大畜時易引動心神向外追逐，使心不在焉而失神，容易發生危險。因而老子在《道德經》第三十五章告誡我們：「執大象，天下往。往而不害，安平泰。樂與餌，過客止。道之出口，淡乎其無味，視之不足見，聽之不足聞，用之不可既。」

本文・簡意

象曰：利有攸往，上合志也。

《小象》說：有利於前往，與上位心志相合的緣故。

探秘

大畜卦九三爻《小象》說明：陽爻在陽位上，與上九爻，俱為陽，是以說與上心志相合，有如良馬的奔馳，雖然速度很快，但不可忘了防備與謹慎，艱苦固守正道，前往才不致於發生危險，是以說：「利有攸往，上合志也。」

大道生長萬物，為居上位的萬物主宰，行事能合乎大道無為的精神，自然可免於危險的威脅，是以老子在《道德經》第三十七章說：「道常無為，而無不為。侯王若能守，萬物將自化。化而欲作，吾將鎮之以無名之樸。無名之樸，亦將不欲。不欲以靜，天下將自正。」

本文・簡意

六四：童牛之牿，元吉。

六四爻：未長角的童牛就套上横木，可獲大吉祥。

探秘

大畜卦六四爻說明：做事情要知防範於未然，在大畜之時，當知防止，才不致於失控而生險。此以未長角的童牛為喻，其力尚弱，此時當要套上横木，將來力大無窮時，才得以控制，其力可以善用，以為耕田運物，否則蠻力難以控制，必然生險，是以說：「童牛之牿，元吉。」牿，讀故，放在牛角上以防觸人的横木。

做好事先的防備，才能使事情進行得順利，可免於災禍的發生，如此可獲得大吉祥。是以孔夫子在《中庸》告訴我們：「凡事豫則立，不豫則廢。言前定則不跲，事前定則不困，行前定則不疚，道前定則不窮。」

本文·簡意

象曰：六四元吉，有喜也。

《小象》說：六四爻能獲大吉祥，是值得喜悅的。

探秘

大畜卦六四爻《小象》解釋：陰爻在陰位上，為當位，與初九爻為正應，表示六四爻足以畜止初九爻尚未成熟的剛性，是以用童牛比喻，能制止危險於機先，不必付出鉅大的代價，是令人感到喜悅的事情，因而說：「六四元吉，有喜也。」

老子則在《道德經》第六十四章教導我們：「其安易持，其未兆易謀，其脆易判，其微易散。為之於未有，治之於未亂。合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土；千里之行，始於足下。為者敗之，執者失之。是以聖人無為，故無敗；無執，故無失。民之從事，常幾於成而敗之。慎終如始，則無敗事。是以聖人欲不欲，不貴難得之貨；學不學，復眾人之所過，以輔萬

物之自然，而不敢為。」

本文・簡意

六五：豶豕之牙，吉。

六五爻：被閹的豬牙，是吉祥的。

探秘

大畜卦六五爻說明：大畜之時，當知默默善用，可獲其利而避其害，當知收斂，低調生活，才不會招來禍害。豬乃個性剛躁的動物，其牙非常猛利，容易傷人。豶豕是指被閹割去勢的豬，其躁動的剛強之性已制止，雖有其牙不致傷人，是吉祥的，是以說：「豶豕之牙，吉。」

大道生萬物，必有所用，一切能知其性且能善用，則是吉祥的，如果惡用，將招來禍害。要知大道的奧秘，才能知其性而善其用，是以老子在《道德經》第六十二章說：「道者萬物之奧，善人之寶，不善人之所保。美言可

以市，尊行可以加人。人之不善，何棄之有？故立天子，置三公。雖有拱璧以先駟馬，不如坐進此道。古之所以貴此道者，何不日求以得，有罪以免耶？故為天下貴。」

本文．簡意

象曰：六五之吉，有慶也。

《小象》說：六五爻的吉祥，是有福慶的。

探秘

大畜卦六五爻《小象》解說：陰爻在陽位上，居於中道之尊位，又九二爻雖為陽剛不當位，但居中處陰而不犯上，能為六五爻所勸止，是以能夠獲得吉慶，因而說：「六五之吉，有慶也。」

能以本性柔順的優勢化解強大的慾望，使本性保有至尊清靜，是一生最大的福報，是值得慶幸的事情。因而老子在《道德經》第十九章說：「絕聖

棄智，民利百倍；絕仁棄義，民復孝慈；絕巧棄利，盜賊無有。此三者，以為文不足，故令有所屬。見素抱樸，少私寡慾。」

本文・簡意

上九：何天之衢，亨。

上九爻：何等寬廣的天道，是亨通的。

探秘

大畜卦上九爻說明：善用大畜，其結果是到處亨通，甚至於與寬廣的天道暢通無阻，取自上天大自然的無窮能量，所言所行能與天道相契合，這實是大公無私所證驗而得，是以說：「何天之衢，亨。」

至誠之心，可以通天通地通人通萬物，如此寬廣的大道，本與誠心相接，是以修道修心，能淨化己心，自具誠心則能親證大道，心胸自是無限寬廣。是以《中庸》載：「唯天下至誠，為能盡其性。能盡其性，則能盡人之

性；能盡人之性，則能盡物之性。能盡物之性，則可以贊天地之化育；可以贊天地之化育，則可以與天地參矣。」

本文·簡意

象曰：何天之衢，道大行也。

《小象》說：何等寬廣的天道，由於大道大行天下的緣故。

探秘

大畜卦上九爻《小象》分解：陽爻在陰位上，以陽剛居於此卦之終，有止健至極、畜德至盛的現象，當是大為暢通之時，有如處在四面通達的天衢一般，其道大行暢通無阻，是以說：「何天之衢，道大行也。」

大道之行，天下為公，聖人之道，無為不爭。是以處於大畜，當善用此資源，必積大德以契入大道。若惡用大畜資源，將造大惡，落入生死苦海輪迴，永世將難有出期。是以老子在《道德經》第八十一章告訴我們人生的實

相：「信言不美，美言不信；善者不辯，辯者不善；知者不博，博者不知。聖人不積，既以為人，己愈有；既以與人，己愈多。天之道，利而不害；聖人之道，為而不爭。」

二七、頤卦 ䷚

本文·簡意

頤：貞吉，觀頤，自求口實。

頤卦：固守正道，可獲吉祥，觀察頤養之道，應該自己準備口糧。

探秘

頤卦排列在大畜卦之後，成為《易經》的第二十七卦。頤，指面頰，合上下顎及兩顴以下而言。此卦由上卦的艮卦與下卦的震卦組合而成，稱為山雷頤卦。象徵口吃東西，上顎如艮不動，下顎如震可動，吃食物以頤養身體。當食物大畜之後，必善用於養育，以盡其功能，是以頤卦排列在大畜卦之後。

頤養之道，必須依正道，養育恰到好處為宜，過多浪費，太少不足，皆非中道，必要適度，才可獲得吉祥，是以說「貞吉」。觀察頤養之道，或

自養身、養德，或養人或受他人養，都要守正道而行。尤其對於自己所食的口糧，應該依自己所需準備妥當，不宜靠他人，是以說：「觀頤，自求口實。」

頤養之道，在於健全身心，營養適度，不應貪求，或攀緣著境，或追逐慾望。當守清廉原則，夠用就好，多餘應知佈施，以免浪費，使心性保持平靜才是上策。是以老子在《道德經》第八十章說：「小國寡民，使有什伯之器而不用，使民重死而不遠徙。雖有舟車，無所乘之；雖有甲兵，無所陳之。使民復結繩而用之，甘其食，美其服，安其居，樂其俗。鄰國相望，雞犬之音相聞，民至老死，不相往來。」淳樸的生活，才是真正養生之道。

本文·簡意

象曰：頤，貞吉，養正則吉也。觀頤，觀其所養也；自求口實，觀其自養也。天地養萬物，聖人養賢以及萬民，頤之時大矣哉！

《彖辭》說：頤養之道，要固守正道，才可獲吉祥，是因養護正道才獲得吉祥。所謂「觀頤」，是觀察所養護的對象；所謂「自求口實」，是觀察自我的養護。天地養育萬物，聖人培養賢人以及百姓，頤卦能隨時應用，其作用是很廣大的。

探秘

頤卦的《彖辭》解析：頤養之道，在於合乎正道，才能獲得吉祥，養生之道必須有正確的觀念，要適得其時，適得其事，適得其人，適得其物，適得其地，適得其法，才能有正面的效果，才會獲得吉祥，是以說：「頤，貞吉，養正則吉也。」正，乃是適當，恰到好處。

「觀頤，觀其所養也；自求口實，觀其自養也」，觀頤，是觀察上輩及長上的頤養方法，從中去學習，見賢思齊，見不善而內自省，並妥善改善，是以說：「觀頤，觀其所養也。」觀察並學習他人頤養之道，用來頤養自己。由於頤養有其原則性，但也各有不同的差異性，為了善養自己，除了觀察他人之外，當要自己用心調適，才不致於出現錯誤而受傷害，是以說：「自求口實，觀其自養也。」

「天地養萬物，聖人養賢以及萬民，頤之時大矣哉」，頤養有養者及受養者，互相間有著密不可分的關係，當要頤養合其時、合其處、合其事，才能養得正確，養得美好。天地有好生之德，是以能大公無私，不求回報養育萬物。聖人學天地的大公無私，是以能夠大公無私培養賢能之人，以及百姓。頤養是使生命能夠延續的重要方法，其影響時代的意義，非常重大。

是以《道德經》第七章載：「天長地久，天地所以能長且久者，以其不自生，故能長生。是以聖人後其身而身先，外其身而身存，非以其無私耶，故能成其私。」頤養之道，無論是自養或養他或他養，都要客觀依事實的需

要運作，使其恰到好處，展現美好的成就。不可以自私妨礙公理，造成傷害，那就不宜了。

本文·簡意

象曰：山下有雷，頤。君子以慎言語，節飲食。

《大象》說：艮山下有震雷，形成頤卦。君子觀察此卦，用以謹慎言語，節制飲食。

探秘

頤卦《大象》解說：山為艮是靜止，有如人嘴巴的上顎；雷為震是震動，有如嘴巴的下顎。艮卦上爻為陽爻，震卦初爻為陽爻，中間四爻皆陰，形成嘴巴的形狀，嘴巴用來吃東西以頤養身體，是以說：「山下有雷，頤。」嘴巴用來講話，吃東西。君子看到此卦象而得到啟示，講話必須謹慎，才能免於造口業；吃東西要有節制，以免損傷身體，是以說：「君子以

慎言語，節飲食。

俗語說：「病從口入，禍從口出。」因而九天玄女在《治心消孽真經》提醒我們：「無心者，謂之過；有心者，謂之惡。過與惡介在幾希？所爭只一間耳。人非聖賢，孰能無過？出一言，而過即伏之，所以貴守口也；行一事，而過即乘之，所以貴守身也。一言有不及檢，口過由於不自覺；一事有不及防，身過由於不自知。是則觀過知仁，未嘗不略其跡，而諒其心。心果無他，則口即有過，而其心自可白也；心果不貳，則身即有過，而其心自可原也。戒慎不睹，恐懼不聞，慎獨工夫，非不於至微至隱處，深加檢攝，亦謂守口之嚴，持身之密。一出言，而遠口過；一行事，而泯身過。然此可為君子道，而非所概於世人也。」

本文・簡意

初九：舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。

初九爻：捨棄你的靈龜，窺視我的寵祿，會遭遇凶險。

探秘

頤卦初九爻說明：養性以德，養命以物。命寄在身體，是以養身體以保命；靈性寄於命上，是以正命以養靈性。降生人間，要在借假體以修真心，不可追逐物慾享受而放棄淨化靈性，必然會流浪生死苦海，永劫不復，乃最為凶險的事情，因此說：「舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。」靈龜，引喻本性、靈性。朵頤，引喻以俸祿養身體。

是以老子在《道德經》第三章教導我們正確的頤養之道：「不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不為盜；不見可欲，使心不亂。是以聖人之治，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。常使民無知無欲，使夫知者不敢為也，為無為，則無不治。」

本文・簡意

象曰：觀我朵頤，亦不足貴也。

《小象》說：窺視我的寵祿，也就不足珍貴了。

探秘

頤卦初九爻《小象》解說：陽爻在陽位上，以陽剛處於動體，與六四爻正應，有往上接受六四爻的寵祿，有向外追逐慾望的現象，卻失去最為尊貴的本性，作踐自己，踐踏本性的尊嚴，是以說：「觀我朵頤，亦不足貴也。」

老子在《道德經》第十八章提醒我們說：「大道廢，有仁義；智慧出，有大偽；六親不和，有孝慈；國家昏亂，有忠臣。」追求外在的名相，卻失去本性的實相，會讓自己失去最寶貴的本性，一旦偏離了正道，永沉苦海輪迴，實在得不償失。

本文．簡意

六二：顛頤，拂經，于丘頤，征凶。

六二爻：顛倒地位向下求取頤養，違背常理，又向尊者求取頤養，前往必遇凶險。

探秘

頤卦六二爻說明：養生之道，貴在自給自食，如己懶惰，求於他人，向下求取，必然有失尊嚴，乃是違反常理；向上求助，必然遭致侮辱的凶險，乃是所求不當。所以說：「顛頤，拂經，于丘頤，征凶。」顛，乃顛倒、顛覆，意指向下求初九的卑位。拂經，是違背常理。丘，本指高地，此指上九的高位。

大道為萬物的根源，給我們一切具足，不必求於他人。然而世人長期以來，已經忘了本性具有無窮的功能，卻捨近求遠，往外追求物慾，卻不知淨心以開啟智慧的寶庫，是以老子在《道德經》第二十章提醒我們說：「絕學

無憂。唯之於阿，相去幾何？善之於惡，相去何若？人之所畏，不可不畏，荒兮其未央哉。眾人熙熙，如享太牢，如登春臺。我獨泊兮其未兆，如嬰兒之未孩，乘乘兮若無所歸。眾人皆有餘，而我獨若遺。我愚人之心也哉，純純兮。眾人昭昭，我獨若昏；眾人察察，我獨悶悶。忽兮其若海，漂兮若無所止。眾人皆有以，而我獨頑且鄙。我獨異於人，而貴食母。」

本文・簡意

象曰：六二征凶，行失類也。

《小象》說：六二爻前往會遇凶險，由於其行為失去同類的緣故。

探秘

頤卦六二爻《小象》解析：陰爻在陰位上，居於下卦之中，與六五爻不正應，既不能自養又不能得六五爻之助，是以求於初九爻，是為顛倒，因而說「顛頤」。如果前往求助於上九高丘之頤養，非相應之位，又要通過諸陰

爻，必然會遭遇凶險，因而說「征凶」。因初九爻與上九爻，皆非六二爻的同類，不適當的妄求，必然招來凶險，是以說：「六二征凶，行失類也。」

大道生育頤養萬物，人為萬物之靈長，當明大道頤養之理，才得以善用而得其頤養，否則不明其理誤用其事，必然帶來災難，是以老子在《道德經》第二十一章明示我們：「孔德之容，惟道是從。道之為物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物。杳兮冥兮，其中有精。其精甚真，其中有信。自古至今，其名不去，以閱眾甫。吾何以知眾甫之然哉？以此。」

本文・簡意

六三：拂頤，貞凶，十年勿用，无攸利。

六三爻：違背頤養之道，要固守正道才能脫離凶險，十年不可再用，顯然沒有利益可得。

探秘

頤卦六三爻說明：俗語說：「順道者昌，背道者亡。」頤養之道必順天理，否則將因逆道而行，招來難以預測的凶險。必須要懂得固守正道，才得以脫離危險。如果未能明其理而誤行，必然招來莫大的凶險，雖然經過十年之久，若未能明理以守正道，實在不能改善自己的命運，雖然想往前進展，必然一錯再錯，是無利可圖的，因而說：「拂頤，貞凶，十年勿用，无攸利。」

天地間的萬事萬物萬象，息息相關，環環相扣，既有同而異，異而同的道理存在，有時得要分而各用其道，有時得要合而共成其事，是以必須融

會貫通，否則一旦錯誤，恐怕短時間內要接受其惡報而遭凶險。是以老子在《道德經》第二十二章指導我們避凶保全之道：「曲則全，枉則直；窪則盈，敝則新；少則得，多則惑。是以聖人抱一為天下式。不自見故明，不自是故彰，不自伐故有功，不自矜故長。夫惟不爭，故天下莫能與之爭。古之謂曲則全者，豈虛言哉？誠全而歸之。」

本文．簡意

象曰：十年勿用，道大悖也。

《小象》說：十年不可再用，由於大大違背正道的緣故。

探秘

頤卦六三爻《小象》解說：陰爻在陽位上，為不當位，處於不中不正，又居於下卦最上爻，表示陰柔邪惡不正且妄動，其頤養方法有違正道，所以有凶險。十乃數之終，以表示長久的時間，用以警示，一旦違反正道犯了大

錯誤，非短時間內可以改善，當遭受到惡劣的命運折磨，是以說：「十年勿用，道大悖也。」

時間的長短，在於人的感受。處於難過時，時間過得慢，是以有「一日如隔三秋」之說；處於快樂時，時間過得快，是以有「數十年如一日」之說。可見萬法皆由心生，萬事難易由心感覺。因而老子在《道德經》第二十三章說明：「希言自然，飄風不終朝，驟雨不終日。孰為此者？天地。天地尚不能久，而況於人乎？故從事於道者，道者，同於道；德者，同於德；失者，同於失。同於道者，道亦樂得之；同於德者，德亦樂得之；同於失者，失亦樂得之。信不足焉，有不信焉。」能明此理，善用其道，瞬間化解，心不糾結，當下已解，不必再等十年。

本文・簡意

六四：顛頤，吉。虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。

六四爻：顛倒向下求取頤養，以為養人，可獲吉祥。猶如猛虎睜眼注視，連接不斷想獲得，沒有過錯。

探秘

頤卦六四爻說明：大道生育萬物，本無善惡是非，完全取決於會不會使用，善用得其善報而獲福，惡用遭受惡報而受殃。能不恥下問降貴紆尊，以為利益大眾而求於下，實是難能可貴，可獲吉祥之事，是以說：「顛頤，吉。」由於一心一意為眾人著想，以致有積極強勢的作為，猶如虎視眈眈，以為眾人求取利益，實是可取而沒有過錯，如為滿足私慾而為，就有過錯了，是以說：「虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。」

老子在《道德經》第五十八章分析：「其政悶悶，其民淳淳；其政察察，其民缺缺。禍兮福所倚，福兮禍所伏。孰知其極？其無正耶？正復為

奇，善復為妖。人之迷也，其日固久矣。是以聖人，方而不割，廉而不劌，直而不肆，光而不耀。」處理事情要做整體的考量，不應以個人的得失權益為考慮，才不致於因私利而害公益。

本文・簡意

象曰：顛頤之吉，上施光也。

《小象》說：顛倒向下求取頤養，以為養人，可獲吉祥，由於居上位能施展光明的緣故。

探秘

頤卦六四爻《小象》說明：陰爻居於陰位，為當位，又與初九爻為正應，猶如上位者求養於下，又能施養於下，能專注於此事而使大家普獲吉祥，這是上位者所施展的作為，能光明並澤及大眾，是以說：「顛頤之吉，上施光也。」

善於用下，展現上位者不爭的風度，能善用眾人之能而營利眾人，使得眾人能得其利而除其害，是以老子在《道德經》第六十六章說：「江海所以能為百谷王者，以其善下之，故能為百谷王。是以聖人欲上民，必以言下之；欲先民，必以身後之。是以聖人，處上而民不重，處前而民不害，是以天下樂推而不厭。以其不爭，故天下莫能與之爭。」

本文・簡意

六五：拂經，居貞吉，不可涉大川。

六五爻：雖違背頤養的常理，只要平時能固守正道，仍可獲吉祥，不可進行如涉大川的難事。

探秘

頤卦六五爻說明：領導者善於用眾人之所長，來處理眾人之事為優，切忌剛愎自用而拒賢才於千里之外，如此自己雖無其才而居於領導尊位，因能

知人善用，足以彌補己能的不足，反而能凝聚大家的共識，運用眾人之力，使事情進行的更為順利，如此以正道行事是吉祥的，是以說「拂經，居貞吉」。但委任賢能以處理大事，就必須要考量，以免於遇重大困難而生變，是以說「不可涉大川」。

上下大小都是大道的展現，智者當能善解其理善用其事，遇難化解，遇困突破。老子在《道德經》第六十三章教導化解之法：「為無為，事無事，味無味。大小多少，報怨以德。圖難於其易，為大於其細。天下難事，必作於易；天下大事，必作於細。是以聖人，終不為其大，故能成其大。夫輕諾，必寡信，多易必多難。是以聖人猶難之，故終無難。」

本文．簡意

象曰：居貞之吉，順以從上也。

《小象》說：平時能固守正道，可獲吉祥，由於能順從在上賢者的緣故。

探秘

頤卦六五爻《小象》解說：陰爻在陽位上，不當位，才能不足而居中尊之位，能守正道，才能獲得吉祥。此時為頤養眾人，必須仰望上九陽爻的賢者，才能夠達到目的，是以說：「居貞之吉，順以從上也。」

主政者的作為，決定一國的命運，知己才能不足，欲以上智之賢者輔政，當要有智慧辨明其為賢者，才能信任而依從，否則一旦用錯人，將使國家面臨崩潰的命運。在《論語・顏淵篇》有一章可作為參究：樊遲問仁，子曰：「愛人。」問知，曰：「知人。」樊遲未達。子曰：「舉直錯諸枉，能使枉者直。」樊遲退，見子夏曰：「鄉也，吾見於夫子而問知，子曰：『舉直錯諸枉，能使枉者直。』何謂也？」子夏曰：「富哉言乎！舜有天下，選於眾，舉皋陶，不仁者遠矣。湯有天下，選於眾，舉伊尹，不仁者遠矣。」

本文・簡意

上九：由頤，厲吉，利涉大川。

上九爻：由於懂得頤養之道，知道處危能慎，才可獲得吉祥，有利於跋涉大川。

探秘

頤卦上九爻說明：處於頤卦之終，已經歷諸多頤養之道，從中獲得寶貴的經驗，知道處於危險之境，當知謹言慎行以度過難關，才能夠獲得吉祥。以其豐富的經歷，當有能力面對重大的事情，使其圓滿落幕，是以說：「由頤，厲吉，利涉大川。」

善於頤養之道，必須在諸多的經驗中，已經找到處理事情的訣竅，因而能夠掌握先機，還能謹慎其事，當可駕輕就熟圓滿處理。《論語・子路篇》載：定公問：「一言而可以興邦，有諸？」孔子對曰：「言不可以若是其幾也！人之言曰：『為君難，為臣不易。』如知為君之難也，不幾乎一言而興

邦乎？」曰：「一言而喪邦，有諸？」孔子對曰：「言不可以若是其幾也！人之言曰：『予無樂乎為君，唯其言而莫予違也！』如其善而莫之違也，不亦善乎？如不善而莫之違也，不幾乎一言而喪邦乎？」善於言可興邦，惡於言可喪邦，一言可以定興喪，能不謹慎嗎？

本文．簡意

象曰：由頤厲吉，大有慶也。

《小象》說：由於懂得頤養之道，還知道處危能慎，才可獲得吉祥，乃是可以獲得大吉慶的緣故。

探秘

頤卦上九爻《小象》解析：上九爻以陽爻居於陰位上，乃陽剛居於頤養之極，下有四陰爻，皆要依賴其頤養，是以說「由頤」。然而其不當位，是以要知處危能慎之道，方能獲得吉祥，乃是真能知道吉慶之道的緣故，因而

說：「由頤厲吉，大有慶也。」

能知吉慶之道，當從頤養中獲得實際而寶貴的經驗，謹慎而妥善處置，始可有所收穫。因而觀察眾意，知道好惡之法，才能導之於正，否則鄉愿之徒，只為一己之私，是非善惡不分，怎能稱為賢者。《論語・子路篇》載：子貢問曰：「鄉人皆好之，何如？」子曰：「未可也。」「鄉人皆惡之，何如？」子曰：「未可也。不如鄉人之善者好之，其不善者惡之。」養德之道，此章亦是重要方法。

二八、大過卦 ䷛

本文・簡意

大過：棟橈，利有攸往，亨。

大過卦：棟樑彎曲，利於有所前往，可以亨通。

探秘

大過卦排列在頤卦之後，成為《易經》的第二十八卦。大過，是過於常情，一是有很大的過失，另則是德量過於常人。頤養之道，如有過量必然生過，對於身心有很大的負面影響；又頤養聖賢或幫助他人，其德過於常人，所以大過卦排列在頤卦之後，以提醒我們，慎用頤養之道。

「棟橈，利有攸往，亨」，棟，指棟樑，以其健壯能勝負重任；橈，指樹木兩端彎曲柔弱的部份。此卦由上卦的兌卦及下卦巽卦組成，稱為澤風大過，中間四爻為陽爻為強盛，上下二爻均是陰爻為柔弱，中間強盛本末柔

弱，表示君子強盛而小人衰弱，所以利於前往，能夠亨通。

頤養之道，當要慎言語以免口過，節飲食以免傷身。口過足以傷德，飲食過量足以傷身。世人的大患，在於性命，能夠調適的恰到好處，必然身心受到好處，能以此身服務世人，將積大德；以身禍害世人，將生大過。是以老子在《道德經》第十三章說：「寵辱若驚，貴大患若身。何謂寵辱若驚？寵為上，辱為下。得之若驚，失之若驚，是謂寵辱若驚。何謂貴大患若身？吾所以有大患者，為吾有身，及吾無身，吾有何患。故貴以身為天下者，可以寄天下；愛以身為天下者，可以託天下。」

本文·簡意

象曰：大過，大者過也。棟橈，本末弱也。剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。大過之時大矣哉！

《彖辭》說：大過卦，卦中陽爻多於陰爻。棟樑會彎曲，是因頭尾都是陰爻而柔弱的緣故。陽剛過甚而居中調適，順從喜悅而前行，是以利於前往，乃能亨通，大過的時代意義是廣大的。

探秘

大過卦《彖辭》說明：大過卦的中間有四陽爻，上下是二陰爻，是以卦中的陽爻超過陰爻，因而稱為「大過」。陽過於陰，就事來說，是指事情過於常情，或是指過失很大，是以說「大者過也」。

「棟橈，本末弱也」，就卦象而言，初爻為本是陰柔，上爻為末也是陰柔，皆是柔弱。棟是指中間四陽爻為強，橈是指本末二陰爻為弱。

「剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨」，剛過是指陽剛有四，勝

過於陰柔之二；九二爻與九五爻皆是陽爻居於中位，是以說「剛過而中」。說，同悅，是和悅，上卦兌為和悅，下卦巽為順入，是指能順喜悅之道而行，因而說「巽而說行」。在大過的時候，能以中庸之道順著喜悅行事，因而能有利於前往，這是導致亨通的原因。

「大過之時大矣哉」，要趁著發現大過失時，受到嚴重的打擊，藉此悔過反省以改善，當可致力於痛改前非以就善道，難能可貴，其善德自然偉大。又在經歷大風大浪的時代，能喚醒本性良心，致力於移風易俗，度化眾生，猶如聖佛做常人難以做到的聖事，其德澤之大，難以數計，可謂大過之事。

修士能徹悟大道，放棄人間名利情的追求，而致力於修心淨性，度化眾生，實是非常可貴之事，是以老子在《道德經》第六十二章說：「道者萬物之奧，善人之寶，不善人之所保。美言可以市，尊行可以加人。人之不善，何棄之有？故立天子，置三公，雖有拱璧以先駟馬，不如坐進此道。古之所以貴此道者，何不日求以得，有罪以免耶？故為天下貴。」

本文・簡意

象曰：澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世无悶。

《大象》說：澤水淹沒巽木，形成大過卦。君子觀察此卦，學習獨立行事卻不懼怕，過著隱世生活也不憂悶。

探秘

大過卦《大象》解說：水本為滋潤樹木，但水過量反而淹沒了樹木；猶如適度的慾望可刺激生活，然而淫慾過度，將會傷及身心，因而要知所禁戒，把多餘的財貨精力，用於利己性命，助人性命上，才是大過的本義，是以說：「澤滅木，大過。」

「君子以獨立不懼，遯世无悶」，君子學道當知慎獨，放下一切執妄，清淨本性，自可不憂不懼。雖不為世人所理解，然仰不愧天，俯不怍於地，中不虧於人，自可心安理得，此乃性德具足，始能做到。

修道之士要能達於微妙玄通，必然要在淨化心性下功夫，才能使自性功

德自然流露，智慧全開，能在經歷各種艱難的考驗中，得到印證，是以老子在《道德經》第十五章說：「古之善為士者，微妙玄通，深不可識。夫唯不可識，故強為之容。豫兮若冬涉川，猶兮若畏四鄰，儼兮其若容，渙兮若冰之將釋，敦兮其若樸，曠兮其若谷，渾兮其若濁。孰能濁以止，靜之徐清？孰能安以久，動之徐生？保此道者，不欲盈。夫唯不盈，故能弊不新成。」

本文．簡意

初六：藉用白茅，无咎。

初六爻：以白色茅草為藉墊，沒有過錯。

探秘

大過卦初六爻說明：白茅，是白色純淨的茅草，古代祭祀時，用來墊在祭品之下，以表示虔誠敬慎。藉，是墊。處於大過之初，當要以虔誠敬慎之心處事，才可以沒有過錯，是以說：「藉用白茅，无咎。」

處於大過之初，當謹慎自己的居心，心為萬法之源，治心當可安於一切，是以九天玄女在《治心消孽真經》教導我們說：「正心由於誠意，誠意本於慎獨，是以戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞。原以靜養此心、默斂此心、堅持此心。靜養者何？養其心於平旦，期此心之葆其善；默斂者何？斂其心於清夜，期此心之擴其善；堅持者何？持其心於暗室，期此心之儲其善。」

本文．簡意

象曰：藉用白茅，柔在下也。

《小象》說：以白色茅草為墊，由於陰柔居下位的緣故。

探秘

大過卦初六爻《小象》解說：陰爻在陽位上，處大過之初，與九四爻雖為正應，卻都不當位，意味著大過。白色表示純潔誠敬，茅表示柔順虛心，

處於大過之時，必須持純誠虛柔之心以面對承受，才得以沒有過錯，因此說：「藉用白茅，柔在下也。」

老子在《道德經》第三章說：「不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不為盜；不見可欲，使心不亂。是以聖人之治，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。常使民無知無欲，使夫知者不敢為也。為無為，則無不治。」虛其心弱其志，以誠心為要是藉用白茅，才得以展現實其腹強其骨的精神，如此無知、無欲、不敢、無為，實是白茅的真諦，如此自可無所不能。

本文・簡意

九二：枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。

九二爻：枯萎的楊樹生嫩芽，老漢娶少女為妻，沒有不利的。

探秘

大過卦九二爻說明：處於大過，當知調節，以多補少，以老配幼，使

能獲得平衡，不致產生過與不及的現象，使能互相濟助，互補其缺而增其利益。枯老的楊樹能夠再生嫩芽，是比喻可獲重生；老漢娶少妻，比喻剛柔並濟，使能因互相扶圓補缺而互利，因而說：「枯楊生稊，老夫得其女妻，无無利。」稊，讀題，是初生的嫩芽。

處於大過之時，學大道之平等，莫學人為之縱慾，當知抑之使歸中道，不致於強過頭而生害，是以老子在《道德經》第七十七章說：「天之道，其猶張弓乎？高者抑之，下者舉之；有餘者損之，不足者與之。天之道，損有餘，而補不足；人之道，則不然，損不足，以奉有餘。孰能以有餘奉天下？唯有道者，是以聖人為而不恃，功成而不處，不欲見賢。」

本文・簡意

象曰：老夫女妻，過以相與也。

《小象》說：老漢娶少女為妻，由於過甚陽剛得與少女結婚的緣故。

探秘

大過卦九二爻《小象》解釋：陽爻居於陰位上，為過，如老漢；卻能濟助初六爻，如與少妻結婚，陰陽能夠互相結合，但老少配實在超乎常情，是以說：「老夫少妻，過以相與也。」

老夫喻至堅，少女喻至柔，兩者的結合實為不易，因為超乎正常的情況，除非能超越常情而圓融和諧，否則難有善果。如世人不能以無為處事，當會落入有為而對立，互相磨擦與爭鬥，在所難免，是以老子在《道德經》第四十三章說：「天下之至柔，馳騁天下之至堅，無有入於無間。吾是以知無為之有益。不言之教，無為之益，天下希及之。」

本文．簡意

九三：棟橈，凶。

九三爻：棟樑彎曲，會有凶險。

探秘

大過卦九三爻說明：陽剛居下卦之極，有過剛的現象，過剛就容易折損，有如健壯的棟樑，一不小心兩端容易彎曲，更難導正，是以會遭遇凶險，因而說：「棟橈，凶。」

剛強容易受折損，甚至於喪失生命，是以老子在《道德經》第七十六章，柔弱者可以生存，剛強者容易喪生來警惕我們：「人之生也柔弱，其死也堅強。萬物草木之生也柔脆，其死也枯槁。故堅強者死之徒，柔弱者生之徒。是以兵強則不勝，木強則共；堅強居下，柔弱居上。」

本文・簡意

象曰：棟橈之凶，不可以有輔也。

《小象》說：棟樑彎曲遭遇凶險，其陽剛不可再增強的緣故。

探秘

大過卦九三爻《小象》解說：陽爻在陽位上，居下卦之終，是多凶之位，正應於上六爻，有阻止陽剛亢進的情形。又如棟樑本身過於剛強，兩端過於虛弱而變成曲折，本已有凶險，不可以再輔助使更為強盛，就可免於危險，因而說：「棟橈之凶，不可以有輔也。」

居上位者當要體恤民情，多給關心與照顧，不可為了一己之私利，不管民生疾苦，大肆蒐刮民脂民膏，必將導致眾叛親離，不凶而何？是以老子在《道德經》第七十五章說：「民之飢，以其上食稅之多，是以飢。民之難治，以其上之有為，是以難治。民之輕死，以其求生之厚，是以輕死。夫唯無以生為者，是賢於貴生。」

本文．簡意

九四：棟隆，吉，有它吝。

九四爻：棟樑隆起，可獲吉祥，如果用於他方，必生遺憾。

探秘

大過卦九四爻說明：治國須要有棟樑的大才，才能夠輔助君王治理國家。今九四爻乃是君旁的大臣。棟隆是說棟樑隆起，比喻大臣能夠勝任職務，治亂有方，所以是吉祥的。治國必須全心全力專心一致，才有好效果，如果有所分心，必然會有所減損而感到吝惜，是以說：「棟隆，吉，有它吝。」

身為國家棟樑，為君效勞，當守分寸，秉公行事，該說則說，不該說就不說，該為則為，不該為則不為。老子在《道德經》第五十六章說：「知者不言，言者不知。塞其兌，閉其門，挫其銳，解其紛，和其光，同其塵，是謂玄同。故不可得而親，亦不可得而疏；不可得而利，亦不可得而害；不可

得而貴，亦不可得而賤，故為天下貴。」

本文・簡意

象曰：棟隆之吉，不橈乎下也。

《小象》說：棟樑隆起可獲吉祥，不受初爻彎曲影響的緣故。

探秘

大過卦九四爻《小象》解析：處世之道，剛柔適宜，九四爻陽爻在陰位上，能力強者能以柔順濟助君上，不過於剛強，能適得其所善用其能，是以吉祥，因而說「棟隆之吉」。如果與初六爻相應，則又受到陰柔影響，就過於陰柔了，所以戒不得分心與陰柔相聯繫，因而說「不橈乎下也」。

父母為上，子女為下，應以倫理道德維繫人倫關係，否則將造成家道中落，社會混亂。因而雖為親子之間，亦當各守分際，給與適當的教育，不可溺愛，才得以維護家庭的和樂。老子則在《道德經》第五十二章說：「天

下有始，以為天下母。既得其母，以知其子；既知其子，復守其母，歿身不殆。塞其兌，閉其門，終身不勤；開其兌，濟其事，終身不救。見小曰明，守柔曰強，用其光，復歸其明，無遺身殃，是謂習常。」

本文．簡意

九五：枯楊生華，老婦得其士夫，无咎无譽。

九五爻：枯萎的楊樹開新花，老婦婚配強壯的丈夫，沒有過錯，也沒有美譽。

探祕

大過卦九五爻說明：九五爻與上六爻比近，上六爻已處於卦之終，對於九五爻已無大利益，只是日落西山虛榮而已，所以說「枯楊生華」。九五爻有如士夫，上六爻有如老婦，兩者勉強相濟，陰陽才得以和合，是以說「老婦得其士夫」。由於九五爻的行為，主要以過剛之陽濟助極柔之陰，不失大

過時的舉動，所以能「无咎」。但既然極剛配極柔，終難完善其功，且有不適之感，所以說「无譽」。

陰陽互補，損益互助，最重要是能調適而使行於中庸之道，才得以使情況改善而致於圓滿落幕，是以老子在《道德經》第四十二章提醒我們調適之道：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。人之所惡，惟孤、寡、不穀，而王公以為稱。故物或損之而益，或益之而損。人之所教，我亦教之。強梁者，不得其死，吾將以為教父。」

本文・簡意

象曰：枯楊生華，何可久也？老婦士夫，亦可醜也。

《小象》說：枯萎楊樹開新花，怎可長久？老婦婚配壯夫，也可說是醜聞了。

探秘

大過卦九五爻《小象》說：陽爻在陽位上，居上卦之中，未能與九二爻相應，卻與上六爻比近，雖陰陽相合，此時生機已老將盡，不能發生太大的作用，雖然枯萎的楊樹，尚有生華的機會，但時間不長，不能有多大的作用，曇花一現而已，是以說：「枯楊生華，何可久也？」雖然九五爻的壯夫，能與上六爻的老婦勉強相處在一起，已無生育的功能，只是讓人笑話而已，是以說：「老婦士夫，亦可醜也。」

大道運行一切順其自然，才能長生久視，世人當守正道行事，如果違反自然行事，終究不能長久，且其行為違反常理，不但鬧笑話，其實也難以善終。這種現象的產生，大多因不明天道運行的規律，卻自以為是而造成，是以老子在《道德經》第二十章教導我們明理實修的方法：「絕學無憂。唯之於阿，相去幾何？善之於惡，相去何若？人之所畏，不可不畏。荒兮其未央哉！眾人熙熙，如享太牢，如登春臺。我獨泊兮其未兆，如嬰兒之未孩，乘乘兮若無所歸。眾人皆有餘，而我獨若遺。我愚人之心也哉，純純兮！眾人

昭昭，我獨若昏；眾人察察，我獨悶悶。忽兮其若海，漂兮若無所止。眾人皆有以，而我獨頑且鄙。我獨異於人，而貴食母。」警示我們不要落於紅塵隨波逐流，否則必釀造出許多醜事而流浪生死苦海。

本文・簡意

上六：過涉滅頂，凶，无咎。

上六爻：涉水過深至於滅頂，有凶險，無所怨咎。

探秘

大過卦上六爻說明：涉水過深以至於淹沒頭頂，容易喪失生命，是會有凶險的。明知水深會淹沒頭頂以至喪命，明知故犯，又要怨咎誰呢？有如小人越逾常理，以致於自取滅亡，又能怪罪誰呢？是以說：「過涉滅頂，凶，无咎。」

我們當有自知之明，不可固執己見，要懂得自愛，不可驕貴慣養，才得

以趨吉避凶。老子在《道德經》第七十二章警示我們：「民不畏威，則大威至。無狹其所居，無厭其所生。夫唯不厭，是以不厭。是以聖人，自知不自見，自愛不自貴，故去彼取此。」

本文·簡意

象曰：過涉之凶，不可咎也。

《小象》說：涉水過深遭滅頂的凶險，是不可怪罪的。

探秘

大過卦上六爻《小象》釋說：陰爻在陰位上，為當位，與九三爻為正應，處於兌卦之終，大過已極，不知避離，受水淹沒，不知謹慎，以致遭滅頂之災，自取其咎，當無所怪罪，是以說：「過涉之凶，不可咎也。」

世人平時要知大過的結果，當了解事情發生的前因後果，能見微知著，才不會招來無妄之災，學學老子在《道德經》第七十一章說聖人的作為：

「知，不知，上。不知，知，病。夫唯病病，是以不病。聖人不病，以其病病。」事先做好預防，事後減少災禍。事先多流汗，不要事後常流血。

二九、習坎卦 ䷜

本文・簡意

習坎：有孚，維心亨，行有尚。

習坎卦：只要有誠信，就能使心亨通，往前行必獲得嘉尚。

探秘

習坎卦排列在大過卦之後，成為《易經》的第二十九卦。習坎，上下卦皆是坎卦，坎卦的卦象，一陽爻陷入二陰爻之中，有陷入危險之象，兩個坎卦重疊，象徵重重險難，用以強調險之重，險之難。處於大過，稍有不慎，必然生險，所以習坎卦排列於大過卦之後，以提醒我們，在大過時，不能掉以輕心，當戒慎恐懼，才能經事長智，脫離重重危險。

「有孚，維心亨，行有尚」，由於習坎上下二卦中間都是陽爻，陽為實，引義為誠信，待人處事必須誠信，取信於人，才能亨通，是以說「有

孚，維心亨」。行為能夠高尚，實由於在諸多困難之境中，仍能保持誠信，才得以成就，因此說「行有尚」。

精誠所至金石為開，至誠之用無所不通，可以突破萬難，可以克服重險，不但能通過考驗，增長智慧，還能建立至功，萬古流芳。處於習坎，藉此喚醒真誠之心，其功能之大，誠如《中庸》所載：「唯天下至誠，為能盡其性。能盡其性，則能盡人之性；能盡人之性，則能盡物之性；能盡物之性，則可以贊天地之化育；可以贊天地之化育，則可以與天地參矣。其次致曲，曲能有誠，誠則形，形則著，著則明，明則動，動則變，變則化，唯天下至誠為能化。至誠之道，可以前知：國家將興，必有禎祥；國家將亡，必有妖孽。見乎蓍龜，動乎四體。福禍將至，善，必先知之；不善，必先知之。故至誠如神。」

本文・簡意

象曰：習坎，重險也。水流而不盈，行險而不失其信。維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。天險不可升也，地險山川丘陵也，王公設險以守其國，險之時用大矣哉！

《彖辭》說：所謂「習坎」，表示重重的險難。水流入窪地而不盈滿，行於險難之地而不失其誠信。唯有心誠才能亨通，乃是剛陽居於中位的緣故。往前行可得嘉尚，由於往前可獲成功的緣故。天險不可以越升，地險是山川丘陵，君王公侯建設險要以守護國土，坎險運用在時空上的作用，實在很廣大啊！

探秘

習坎卦《彖辭》解說：習坎卦是上下卦皆是坎卦，坎為陷為險，顯示重重的危險困難，以表示非常的困難，是以說：「習坎，重險也。」

「水流而不盈，行險而不失其信」，水不斷流入坎穴卻不見盈滿，以示

危險接二連三來到，還未脫離。然而遇到危險，不可恐懼煩憂，正是可以藉機以磨練能力，增長智慧，唯獨不能喪失信心才能。

「維心亨，乃以剛中也」，唯有心誠才可以亨通，是因為上下二卦，剛陽居中。中實是誠信的表現，以至誠待人，有何不能通達之處呢？以陽剛中實之道處事，必可濟助險難而暢通無阻。

「行有尚，往有功也」，坎中之陽，必要克服二陰的障礙，才能成功而得到嘉尚。如果遇困停止不前，就沒有成功的機會，必然遇困而有信心，才能展現誠信的實力，突圍而獲得成功。

「天險不可升也，地險山川丘陵也，王公設險以守其國，險之時用大矣哉」，遇到危險，一般人以為倒霉，明理人當知，這是上天賜機考驗我們，讓我們有經事長智，以至於成就的機會，當要感恩。困難猶如登天的險難，有如地形的障礙，有智慧的王公守國，當要利用天險地勢設險，以為保護家邦的屏障。又修士當要時時關閉眼、耳、鼻、舌、身、意等六門，以防色、聲、香、味、觸、法等六賊的入侵，可見習坎卦隨時都可以應用在生活中。

本性的根源，潔淨無瑕，降生人間，原本清白，由於紅塵污染，始污其性而落入苦海輪迴，苦海遍地是苦，以喻世間諸事無常，困難重重難以排解，當要守身如玉，才能在塵不染塵，是以老子在《道德經》第五十二章說：「天下有始，以為天下母。既得其母，以知其子；既知其子，復守其母，歿身不殆。塞其兌，閉其門，終身不勤；開其兌，濟其事，終身不救。見小曰明，守柔曰強。用其光，復歸其明，無遺身殃，是謂習常。」

本文・簡意

象曰：水洊至，習坎。君子以常德行，習教事。

《大象》說：坎水重複再來，形成習坎卦。君子觀察此卦，用以堅持道德的修養，熟習政教事宜。

探秘

習坎卦《大象》說明：洊，是再，習坎卦，上下皆是坎卦，表示水常

流不斷，以至於積水愈深，雖是水資源愈豐富，但危險性也愈高，是以說：「水洊至，習坎。」學道君子當以此卦為戒，堅持道德修養，熟悉政教的事務。能夠熟悉危險，就知平時要多積德，才能化解困險，不為危險所困。能夠熟悉聖人教化的事務，德行就不會失常，是以說：「君子以常德行，習教事。」

世人之所以會遇凶事，大多著於相而昧於理，是以常攀緣以求福，卻不知禍害已悄悄接近。若能於享福中明白惜福的重要，於歷禍害中知道積德的重要，自可面臨福禍而不為其所迷亂。是以《中庸》載：「《詩》曰：『衣錦尚絅。』惡其文之著也。故君子之道，闇然而日章；小人之道，的然而日亡。君子之道，淡而不厭，簡而文，溫而理，知遠之近，知風之自，知微之顯，可與入德矣。」

本文‧簡意

初六：習坎，入于坎窞，凶。

初六爻：坎險相繼來到，以至陷入深穴中，會有凶險。

探秘

習坎卦初六爻說明：窞，讀但，指深廣的坎穴。水越積越深，坎陷愈來愈大，危險的程度愈來愈嚴重，受困的機會越來越大，以至於發生凶險，是以說：「習坎。入于坎窞，凶。」

知過能改，善莫大焉，有過不改，愈陷愈深，凶險續至，終至難以解救。九天玄女在《治心消孽真經》警示我們：「孔聖有云：過而不改，是謂過矣。所望於世人者，如何悚切？如何詳明？口有過，而易時已知，宜勿蹈夫前轍；身有過，而逾後已覺，宜勿狃夫迷途。往不可諫，來猶可追。所由守口如瓶，恐其滿而易溢焉；持身如玉，恐其玷而難磨焉。」

故。

本文・簡意

象曰：習坎入坎，失道凶也。

《小象》說：在重重危險中，再陷入危險，是失去正道而遭致危險的緣故。

探秘

習坎卦初六爻說明：陰爻在陽位上，與六四爻無正應，居於坎卦之初，陷於險中，無以出離，遭受重重的危險，由於失去脫險的正道，是以難以出險，因而說：「習坎入坎，失道凶也。」

九天玄女在《治心消孽真經》告訴我們脫險的辦法：「先謹省於未有過之前，勿使其潛滋暗長；並痛懲於已有過，勿使其迭起叢生。是則改過為大關鍵，因改知悔，因悔求寡，如此則無過，不敢言而無大過，其庶乎。不然，昏昧者無論已，其有剛愎自是者，明見為過，而堅意獨行。抑有掩飾為工者，顯知為過，而操心莫測。於是有護其過，諱其過者，未有不流為文過

之。小人恐積慣自然，彼將不知為過，要之不知為過，過所由而日深也；不見為過，過所由而愈積也。過既深，過既積，將不謂之過，而直謂之惡。無他，無心有心，辨之不可不早也。」

本文·簡意

九二：坎有險，求小得。

九二爻：身處坎險之中，能求得自保而免於傷害。

探秘

習坎卦九二爻說明：處在坎險之中，當知隨時會有危險發生，必須要謹慎面對以求得自保，免於在危險中受到損傷，是以說：「坎有險，求小得。」小得者，自保以免於受傷害。

九天玄女在《治心消孽真經》教導我們處於無常的人世，當以善來自保：「《書》云：『德無常師，主善為師。』所貴乎善者，出一言必曰善

言，然猶其發諸口也；行一事必曰善事，然猶其措諸身也。出善言，安知其誠偽，論篤色莊，由是判焉；行善事，安知其虛實，正誼謀利，由是分焉。以此知言雖善，不足為據也；事雖善，不足為憑也，要在心善而已。」

本文・簡意

象曰：求小得，未出中也。

《小象》說：求自保而小有所得，還未出離危困中的緣故。

探秘

習坎卦九二爻《小象》解釋：九二爻以陽剛處於陰位的坎險之中，唯有剛陽之才才得以應付危險，但如今仍處於坎險之中，還沒有出離。雖能稍有所安，但仍未脫離危險，是以說：「求小得，未出中也。」

九天玄女在《治心消孽真經》中說：「時存善心，凡有言自無不善，即未有言，而善機無不默含；時存善心，凡有事自無不善，即未有事，而善念

無不堅矢。所由說好話，行好事，在存好心而已。」處於艱困危難之中，心中仍要存善念，不但能在眼前求得自保，於未來脫離險境能累積能量。

本文・簡意

六三：來之坎坎，險且枕，入于坎窞，勿用。

六三爻：來去都在危險中，往前有危險，後退也難安，正落入危險深處，不可施展才能。

探秘

習坎卦六三爻說明：之，是往；枕，是依靠枕頭，不安的樣子。來往都遇到坎坷之境，隨時有危險而心不安，是以說：「來之坎坎，險且枕。」現正處於危險的深處，只能靜心等待機會，不宜躁動不安，隨便急就章去處理，反而會讓事情更為惡化，是以說：「入于坎窞，勿用。」

許多事情的發生，都是出自錯誤的起心動念，然後施之於言行，最後讓

事情陷入危險。此時只要靜下心，自能有解套的方法。是以九天玄女在《治心消孽真經》分析說：「近世以來，運會遞降，習尚愈趨愈下，方未知伊於胡底。要之，欲挽天心，在修人心。天定固能勝人，人定亦可勝天，天人一理。人心日存惡念，則戾氣應之，凡如雨暘失時，釀為沴厲，以為天降戾氣，實則人心召之也；人心日存善念，則和氣隨之，凡如和甘應候，兆為豐稔，以為天降和氣，實則人心感之也。」

本文・簡意

象曰：來之坎坎，終无功也。

《小象》說：來去都在坎險中，無論如何終究沒有功效。

探秘

習坎卦六三爻《小象》述說：陰爻居於陽位上，與上六爻不應，本身無能力解脫，又處在上下卦之間，居下坎欲入上坎，進退都不能出險，當然出

現進退難安的窘境。處在危險之地，人人想要出離，但不能善用其法，終究是無法脫離的，是以說：「來之坎坎，終无功也。」

九天玄女在《治心消孽真經》提供方法：「正心由於誠意，誠意本於慎獨，是以戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞。原以靜養此心、默斂此心、堅持此心。靜養者何？養其心於平旦，期此心之葆其善；默斂者何？斂其心於清夜，期此心之擴其善；堅持者何？持其心於暗室，期此心之儲其善。」心淨則能善，是根本治理世事最好方法，如此可將人心從萬劫不復的困境中挽救出來。

本文．簡意

六四：樽酒簋，貳用缶，納約自牖，終无咎。

六四爻：用粗製陶器，獻上一樽酒及兩簋飯，祭祀雖然簡約，卻能明道行事，終究沒有過錯。

探秘

習坎卦六四爻說明：樽是盛酒之具；簋讀鬼，是盛飯之具；缶是無紋飾的陶器。這些都是在祭祀時所用的器具，如今用粗製的陶器獻上一樽酒及兩簋飯，比喻祭祀敬獻不豐，以簡單的方式進行，是以說：「樽酒簋，貳用缶。」

「納約自牖，終无咎」，納是入，意指獻祭；約是簡約；牖是窗，意指明路。獻祭以誠意為上，祭品雖然不豐富，但誠意十足，是以能以光明的正道行之，也就是能以誠懇篤實的心參與祭祀，神明是不會怪罪的，終究不會有過錯。

宗教以喚醒世人的良心為主旨，淨化心性是喚醒的重要方法，儒道釋三教的教化，無不從心入手，是以九天玄女在《治心消孽真經》說：「歷觀儒家理學工夫，從實處修踐；道家玄妙工夫，從靜處修持；釋家空寂工夫，從虛處修證。究之，皆在心上用功，無非欲此心之無不善。儒曰正心，心善則心正焉；道曰淨心，心善則心淨焉；釋曰守心，心善則心守焉。」

本文・簡意

象曰：樽酒簋貳，剛柔際也。

《小象》說：以一樽酒、兩簋淡飯祭獻，表示剛柔能融和在一起。

探秘

習坎卦六四爻《小象》解釋：陰爻居於陰位上，為當位，居於九五爻之下，正處於險難之中，六四爻與初六爻不應，所處陰柔不富又無助力，只能以不豐盛的祭品進獻。六四爻與九五爻剛柔互為交際，互相依附，以誠信各

守本份度過難關，可以沒有過錯，是以說：「樽酒簋貳，剛柔際也。」

上天以神道設教來教導度化眾生，各宗教各度其有緣的眾生，其法或剛或柔，其祭是豐是簡，互有參究之處，重要在能以誠心參與。是以九天玄女在《治心消孽真經》說：「三教本自同歸，徹上徹下，理無二致。所為世人勗者，不必言希賢希聖，不必言為仙為佛，祇此訝天和而修人事，總由時積善心。而言自無不善，言者心之聲；亦行自無不善，行者心之表。如是優焉、遊焉，日享昇平之福，豈不樂也夫！」

本文・簡意

九五：坎不盈，祇既平，无咎。

九五爻：坎水還未盈滿，有如相抗尚在進行中。既然水已盈滿，表示已出離險難，就沒有過錯了。

習坎卦九五爻說明：衹，是抵。此時正處於坎陷之中，未能出離，尚在與險難的環境抵抗掙扎中，是以說：「坎不盈，衹。」既然已經平和，是由於已經出離險難了，當然就沒有遺憾過咎了，因而說：「既平，无咎。」

世人之所以會遇險難，顯然是因果報應所致，如果知道積善德有善報，造惡業必有惡報的道理，自然在受報遇危難時，就會甘願接受，報應完畢，自然禍去福來，平安無事。處於危難之時，當要三思，必靜心甘願以消孽，積德還債以消災，莫要浮躁敗德積怨以招禍。是以九天玄女在《治心消孽真經》說：「惡有成於不自知者，惡有成於不自檢者。今試執人裾而道之曰：爾說某言是惡言，爾行某事是惡事，未有不怫然怒、勃然忿者。孰知爾不自以為惡，其惡實深。（中略）人生世上，不過數十寒暑，何不返而自思，與其為惡而罹殃，曷若為善而造福。」

本文・簡意

象曰：坎不盈，中未大也。

《小象》說：坎窪尚未盈滿，表示尚在危險之中，是以未能光大。

探秘

習坎卦九五爻《小象》說明：由於九五爻仍陷於坎陷之中，尚未出離險境，英雄實無用武之地，剛中之道未能發揮光大的效果，這是由於同處於坎中，沒有得力的人相助，所以說：「坎不盈，中未大也。」

明理也要實證，才能有所成就，光說不練，效果自然不見。因而明道之士，當明理以實踐，不可自恃而怠惰，天理昭彰，疏而不漏，是以不可心存僥倖。因而九天玄女在《治心消孽真經》說：「太上有云，感應之理昭然。爾等雖巧於盤算，豈能如聖佛之算，毫釐秒忽，一一不差；爾等雖工於度量，豈能如聖佛之量，抽補扣除，在在分明。人即可欺，而天豈可欺？人即可奪，而天豈可奪？所願各存天良，各葆性理，勿為情誘，勿為物動。平

旦之氣，無失幾希；屋漏之神，勿貽譴責。勿以小惡為無傷，則小懲大誡。放下屠刀，立地證佛，天亦何棄於斯人，而拒絕之不已也，尚其知所猛省焉可。」

本文·簡意

上六：係用徽纆，寘于叢棘，三歲不得，凶。

上六爻：被繩索捆綁而置於牢獄中，三年不得解脫，會有凶險。

探秘

習坎卦上六爻說明：係是拘繫，徽是三股繩，纆是二股繩，寘讀至是置，叢棘意指牢獄，人因犯罪被繩索拘繫，關在牢獄之中，經過三年長時之久，不能解脫，是以會有凶險，可想而知，因而說：「係用徽纆，寘于叢棘，三歲不得，凶。」

因果報應，萬物皆然，沒有例外，沒有特權，一切依公理運事，從無絲

毫閃失。如今末劫，災難頻傳，無常人間，瞬息萬變，是以黎山老母在《明燈真經》解析以警惕：「每憫末劫，修羅混世。男不忠良，女不節貞。爭名奪利，置道德若罔聞；戀柳迷花，視家庭於不顧。縱耳目之慾，不儉也；任四肢之逸，不勤也。唱文明說平等，興邪說謗正道。」修士當明此理，潔身自愛，做好自己份內事，不可成為社會的破壞者，才不致於害己害人，使大家一起受苦受難。

本文・簡意

象曰：上六失道，凶三歲也。

《小象》說：上六爻已失正道，是導致三年凶險的緣故。

探秘

習坎卦上六爻《小象》解說：陰爻在陰位上，雖是當位，與六三爻不應，居於習坎之極，又凌駕於九五爻之上，心思混亂，無力以脫離坎險，是

因為所行已偏離正道，才導致浸淫於三年長時的災難，未能出離，是以說：「上六失道，凶三歲也。」

處於習坎，當先明理，努力積善德才能出離險境，如果因面臨危困，自己不事檢討改進，以脫離困險，還自甘墮落隨波逐流，致使脫離險境遙遙無期，自招其禍，又能怨誰？是以黎山老母在《明燈真經》分析致禍的原因：「父不以為慈，子不以為孝。夫妻感情不睦而離異，兄弟是非失和而分居。好酒色，不養父母，不孝也；貪賭博，不顧妻子，不義也。家醜傳於梓桑，污名佈於親疏，家庭惡曜日侵，人口災殃時擾，此皆未能修身齊家之禍也。」

三十、重離卦 ䷝

本文・簡意

離：利貞，亨，畜牝牛，吉。

離卦：利於固守正道，才得以亨通，要學習母牛的柔順，才能獲得吉祥。

探秘

離卦排列於習坎卦之後，成為《易經》的第三十卦，也是上經的最終卦。上經起自乾坤，終於坎離，先天八卦以乾坤為正位，後天八卦以坎離為正位，可見上經詮釋了從先天轉為後天的過程。入險地必須有光明引導，才得以出離危險，是以離卦排列在習坎卦之後。

全卦的離卦是由上下皆是離卦組成。離有附麗之意，離卦中虛而外實，象徵著火和日，有光明的意思。在經歷危困時，當要堅守正道，才能夠獲得

亨通，是以說：「離：利貞，亨。」

「畜牝牛，吉」，畜同蓄，牝牛是母牛，引義為溫順。畜牝牛意指學習母牛的溫順，引喻為培養順從正道的美德。由於離卦的二、五爻都是陰爻，有溫順之義，能夠順從正道行事，當可獲得吉祥。

自古聖哲銘訓：「順天者昌，逆天者亡。」無常的人生，欲得亨通與吉祥，當要明理實修，積德致福，才是正道，因而九天玄女在《啟智真經・善惡報應章第二》鼓勵我們說：「性發慈悲，憐貧濟困；心存惻隱，矜孤恤寡。施茶捨藥，造橋修路，翻修廟寺，印送經文，全忠全孝，守廉守節。修好生之德，戒殺生之功。體天行道，講功過以勸人；敦品立德，言因果以渡眾。看人作惡，須檢點自己之過，方免有失；遇人樂善，應勤勉自己之功，庶幾有成。以善成家者興，以惡致富者敗。為善，家庭必昌；為惡，子孫必滅。福以德招，禍以惡積。故積德之家，必有餘慶；而為惡之人，難免無災。過莫再犯，惡勿重行；苦海無涯，回頭是岸也。」

本文・簡意

象曰：離，麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土。重明以麗乎正，乃化成天下。柔麗乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。

《象辭》說：所謂「離」，就是附麗。日月附麗於天上，百穀草木附麗於土地。重重光明能附麗於正道，乃能化育成就天下萬物。柔順附麗中正之道，因而能亨通，所以學習母牛柔順的德行，可以獲得吉祥。

探秘

離卦《象辭》解說：離有光明與離開之意，當見到光明必須依從而遠離黑暗，是以依附於光明亮麗，這是人之常情。天上有日月的照射，始能顯其明亮；在土地上必須有百穀草木的生長，才能展現其繽紛亮麗，是以說：「離，麗也，日月麗乎天，百穀草木麗乎土。」

「重明以麗乎正，乃化成天下」，離卦上下皆麗，意味著兩明相重疊，以增其光明亮麗，如此才能看清正道，依正道而行，當然可以化育以成就天

下的人。六二爻與六五爻居上下卦的中位，六二爻既中且正，是以說「重明以麗乎正」，具有如此之大德，乃能化成天下萬物。

「柔麗乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也」，六二爻與六五爻皆陰，是以柔順之質附麗於中正之道，因而能夠亨通。修士能夠培養順德，以附麗於中正之道，當然可以獲得吉祥。可見光明正大的修為，是成就德業，以達亨通吉祥的要道。

離開黑暗走向光明，排除厄運轉向好運，這是世人的願望，但必須明其理而付諸實行，才能有所得，是以九天玄女在《啟智真經・解脫災劫章第三》教導我們：「欲要世宇清寧，眾生須無惡業；希求人口安泰，黎庶應有善功。一意立德，而格神意，瘟疫自滅；一心行善，而格天心，災劫自消。凡有益於人，勿謂善小而不為；若有害於世，莫云惡小而可作。積善之家，吉星普照；為惡之人，凶曜降臨。欲脫災劫，必須行善。遵守聖賢之訓，順從天地之理，發大慈悲，救人救己；立宏善願，濟貧濟困。能知懺悔前非，必獲上蒼恩赦，自能解脫災劫也。」

本文・簡意

象曰：明兩作，離。大人以繼明照于四方。

《大象》說：光明連續照耀，形成離卦。大德者觀察此卦，以連續光明的德行，照耀天下四方。

探秘

離卦《大象》解析：明兩作，是指兩個離卦重疊，離為明，連續照耀不使中斷之意。處於重重黑暗危困之中，當要連續的光明照耀，才能在諸多的困境中脫離，是以說：「明兩作，離。」

「大人以繼明照于四方」，大人，以德來說，是指聖人；以位來說，是指領導的君王。由於百姓須要明君的領導，才能有幸福的日子可過；眾生須要聖人的引領，才能夠脫離苦海。這都是大人之德光能照耀各地，德澤四方百姓，才能普天同慶。

修士明理以實踐，務必除慾以淨心，才能開啟本性中無盡的智慧，使

智慧之光照耀自己以及天地萬物，此生才是過得真有意義，因而九天玄女在《治心消孽真經》提醒我們說：「理欲不能兩立，欲勝則理亡。學儒者，以克己復禮，為祛私而存理；學佛者，以淨根證果，為參禪而入定；學道者，以斷障除魔，為明心而見性。欲之一關未破，則三教工夫無從下手。」修道能去除慾望的遮障，必可使本性恢復光明。

本文．簡意

初九：履錯然，敬之，无咎。

初九爻：行事交錯的時候，要敬慎以對，才不會有過錯。

探秘

離卦初九爻說明：處於離卦之初，猶如人從黑暗中見到光明，當要謹慎，否則會傷到眼睛，不易看清事物。履是行事，錯然是交錯模糊，乃指從黑暗中初見曙光的情況，眼睛不容易看清事物，必須要謹慎為之，方不會有

錯誤，是以說：「履錯然，敬之，无咎。」

世人當窮怕了，見利起貪，難免生慾，容易犯罪造業，因而必須自律。當人心荒廢已久，遇到大道普度，見道渴求，不分正邪，容易造成失誤，是以修道要謹慎。當知修道唯有修心，修心重在淨心，其餘是外道邪道，難以回歸正位。是以九天玄女在《啟智真經・財以義取章第四》告訴我們：「勸爾士農工商，休貪意外之財。各守其業，各盡其職。謀正業以望發展，行善道而守良規，自得美報，興旺可期。人生天地之間，所作大小惡業，第一易犯者邪淫，次則莫甚於金錢。是故色慾金錢，乃人生刻骨之毒也。見財忘義，背理違仁，小人之愆也；光明正大，不貪不取，君子之德也。當知養廉以淑身，宜要潔心以宏仁；不可因財而鮮恥，不可為利而寡廉。」

本文・簡意

象曰：履錯之敬，以辟咎也。

《小象》說：行事交錯時要能敬慎，是為了避離過錯的緣故。

探秘

離卦初九爻《小象》述說：陽爻居於陽位上，為當位，陽好動，離性炎上，又九四爻助其炎，有躁進跡象，當要誠敬謹慎，以免在繁忙的交錯中出現過錯，是以說：「履錯之敬，以辟咎也。」辟，避離也。

能夠明理實修，用在平時生活中，自可免於過錯，是以九天玄女在《啟智真經・財以義取章第四》惕勵我們：「天下之財各有定數，生不帶來，死不帶去，乃身外物，強求無益。千頃田地，不知換了多少主人；萬貫家財，豈能留給代代子孫。三寸氣休，萬事皆空矣。利不敢苟得者，義也；財不肯妄取者，廉也。見利不虧其義，以義取利，則合天地之心；臨財不傷其廉，以廉取財，則符聖賢之教。利以義取，得享無窮之福；財以詐貪，定受不測

之殃。多財留給子孫，子孫不能善用，養成禍胎，豈非罪過乎？」

本文・簡意

六二：黃離，元吉。

六二爻：處於中道而得光明，可獲大吉祥。

探秘

離卦六二爻說明：黃是五行居中的顏色，離是光明的象徵，黃離是出於中道而能使自性的光明自然流露，可獲人間最大的利益，當然是最大的吉祥，是以說：「黃離，元吉。」

《金剛經・應化非真分第三十二》載：「須菩提，若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施，若有善男子善女人發菩提心者，持於此經，乃至四句偈等，受持讀誦，為人演說，其福勝彼。」發菩提心乃證悟佛性，使其自然流露而教化眾人，其功德超過滿無量阿僧祇世界七寶的布施，實在難以數計。

本文・簡意

象曰：黃離元吉，得中道也。

《小象》說：處於光明的中道而獲大吉祥，是由於能行於中道的緣故。

探秘

離卦六二爻《小象》解說：陰爻居於陰位上，為當位，處於下卦的中位，得以行中庸之道，當然可獲得大吉祥，是以說：「黃離元吉，得中道也。」

君子修道，首當慎獨，慎獨之道，乃在行於中道，中道乃是大道的真諦，合於大道行事，即是順天命行事，必然可獲大吉大利，是以《中庸》載：「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。道也者，不可須臾離也，可離非道也。是故君子戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞。莫見乎隱，莫顯乎微，故君子慎其獨也。喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之達道也。致中和，天地位焉，萬物育

焉。」

本文・簡意

九三：日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之嗟，凶。

九三爻：太陽偏西而光照西天，如果不敲打缶器而歌唱以提醒，則將導致年老悲哀的哀嘆，會有凶險。

探秘

離卦九三爻說明：日落西山，人已漸老，必須要喚醒自己，努力盡到自己的責任，能夠明理以淨心，一切了然於心，心生喜悅，猶如擊缶而歌唱，當可在晚年享清福，以免等到年老力衰，想做事卻因身體衰弱病魔纏身，想要去做已不可能，造成「年少不努力，老大徒傷悲」的感嘆，受困凶險之中，又有何益？是以說：「日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之嗟，凶。」昃是太陽西偏，漸近黃昏以至日落西山，陽光明亮漸弱，以至黑暗。缶是瓦製

的打擊樂器，耋是年老，嗟是嘆息。

人的一生，為了愿了業而來，當八識田充滿業種，難以清淨時，必然落入輪迴，難以脫離苦海，因此這一輩子能在苦海中，能找到光明大道，才得以出離苦海，否則必然造成遺憾，帶業往生，實心性難以清淨之故。因此九天玄女在《治心消孽真經》提醒我們：「怨則尤，不足道，君子素位而行，上不怨天，下不尤人，方為實際功修。何則？怨尤之念一生，則僥倖之心勝，而詭詐中之；抑窺伺之心勝，而奸險中之；且訕謗之心勝，而浮薄中之。謂天可怨乎？而顯道惟彰，天固不任怨也。謂人可怨乎？而公評具在，人固不任怨也。爾徒自怨而喪心，心量自褊；爾徒自怨而汨性，性真日漓。恐怨則招咎，怨則造孽，爾將以怨而罹奇窮膺奇禍也。」

本文・簡意

象曰：日昃之離，何可久也？

《小象》說：偏西的太陽雖有光明，怎能長久呢？

探秘

離卦九三爻《小象》說明：陽爻在陽位上，為當位，與上九爻不相應，是以當要善用有利的時光，時光不可能長久，瞬間就會消失，一旦失去難以追回，避免錯過而生後悔，就要把握當下，是以說：「日昃之離，何可久也？」

人間無常，人身難得，時光稍縱即逝，必要善加把握，爭取在離開人間之前了業了愿，莫再造輪迴之因，當淨化心性以回歸本位，才是盡最大的孝道。是以黎山老母在《明燈真經》說：「人身難得，中土難生，今生已得人身，乃是三生有幸。荷天地覆載之德，仰父母養育之恩，生我育我，無微不至。天地之德，如山岳之高；父母之恩，似天地之大。是故人生在世，當知

圖報，樂善好施，以利人群。在家光前裕後，憐貧救危，以益社會；在世揚名傳芳，以報天地覆載，父母養育之恩。」

本文．簡意

九四：突如其來如，焚如，死如，棄如。

九四爻：突然而來的囂張氣燄，乃自取滅亡，必為眾人所唾棄。

探秘

離卦九四爻說明：光明雖能照亮黑暗，使人不致於迷惘，但過度的光明將會讓人感到不舒服，突如其來的光亮，讓人張不開眼睛。有如九四爻以強勢逼近六五爻，使六五尊位有被逼宮的感覺，如此囂張的氣燄，乃是自取滅亡，必然為眾人所棄，是以說：「突如其來如，焚如，死如，棄如。」

以道領政，以德澤民，以孝悌傳世，將給百姓營造一個安和樂利的家園，如果繼承人不修德，而急於繼承，以囂張的氣燄逼宮取位，將給國家百

姓帶來禍害，應學習周文王與武王的風度，能依禮儀行事，可給國家帶來安定，人民獲得幸福。有如孔子在《中庸》讚歎說：「無憂者，其惟文王乎！以王季為父，以武王為子，父作之，子述之。武王纘大王、王季、文王之緒，壹戎衣而有天下，身不失天下之顯名。尊為天子，富有四海之內，宗廟饗之，子孫保之。武王末受命，周公成文武之德，追大王、王季，上祀先公以天子之禮。斯禮也，達乎諸侯、大夫，及士、庶人。父為大夫，子為士，葬以大夫，祭以士；父為士，子為大夫，葬以士，祭以大夫。期之喪，達乎大夫。三年之喪，達乎天子。父母之喪，無貴賤一也。」

本文・簡意

象曰：突如其來如，无所容也。

《小象》說：突如其來的囂張氣燄，令人無法容受。

探秘

離卦九四爻《小象》述說：陽爻在陰位上，為不當位，又與初九爻不應，其囂張氣燄更甚，逼近於六五尊位，欺凌於君王，急著要繼位，卻以不合情理繼承，將為天地百姓所唾棄而不能容受，是以說：「突如其來如，无所容也。」

一身之不修，何以齊家治國呢？因而身為領導者，本身的言行當可為百姓的模範，自可不令而行。然而本身作法不合道理，卻要求百姓要聽話，終究會釀成眾叛親離的窘境。誠如《大學》所載：「堯舜率天下以仁，而民從之；桀紂率天下以暴，而民從之。其所令反其所好，而民不從。是故君子有諸己，而後求諸人；無諸己，而後非諸人。所藏乎身不恕，而能喻諸人者，未之有也，故治國在齊其家。」

本文・簡意

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。

六五爻：淚如雨下，令人非常感傷，可獲吉祥。

探秘

離卦六五爻說明：涕是流眼淚，沱是大雨，戚是憂傷，嗟是感嘆。由於六五以陰柔之質處於尊位，受到九四爻下位的侵逼，內心感到深深的畏懼，以至於傷心淚如雨下。也由於自知處境不好，能守中道才得以獲得吉祥，是以說：「出涕沱若，戚嗟若，吉。」

因果報應，如影隨形，居於尊位被下位者侵逼，莫非惡報使然，雖然傷心流淚，當知後悔以改善，多積善德以迴向，如此猛醒尚有可救，當可止惡向善，轉禍為福，趨吉避凶。是以九天玄女在《啟智真經・解脫災劫章第三》啟示我們：「天施不正之氣，施災於人，當知改惡向善；人受無妄之災，獲罪於天，更要戒殺放生。無奈，迷者不悟，違背天理而妄為；昧者

難醒，喪盡道德而亂作。（中略）欲要世宇清寧，眾生須無惡業；希求人口安泰，黎庶應有善功。一意立德，而格神意，瘟疫自滅；一心行善，而格天心，災劫自消。」

本文·簡意

象曰：六五之吉，離王公也。

《小象》說：六五爻的吉祥，由於君王公侯的光明所致。

探秘

離卦六五爻《小象》述說：陰爻居於陽位，不當位，下卦六二爻又無助力，只附麗在九四爻與上九爻之間，形成被控制的危險局面。還好居於王公的尊位，能以戒慎恐懼的心明察事理，自有舒緩脫困之道，所以能獲得吉祥，因而說：「六五之吉，離王公也。」

人能居安思危，戒慎恐懼，明察事理以化解危困，自可獲得吉祥。是以

九天玄女在《啟智真經・解脫災劫章第三》啟示我們脫劫致祥的方法：「凡有益於人，勿謂善小而不為；若有害於世，莫云惡小而可作。積善之家，吉星普照；為惡之人，凶曜降臨。欲脫災劫，必須行善。遵守聖賢之訓，順從天地之理。發大慈悲，救人救己；立宏善願，濟貧濟困。能知懺悔前非，必獲上蒼恩赦，自能解脫災劫也。」

本文・簡意

上九：王用出征，有嘉。折首，獲匪其醜，无咎。

上九爻：君王可興師征伐，將有美好的事情。擒獲罪魁禍首而斬首，不斬殺其隨從，就沒有過錯。

探秘

離卦上九爻說明：處於離卦之終，表示剛明到了極點，明能照亮，足以察覺邪惡；剛能果斷，就足以行使權威的刑罰，有如此權能，自可行使征

伐，得到美好的效果，是以說：「王用出征，有嘉。」

「折首，獲匪其醜，无咎」，折首，是說明察秋毫的王侯，征伐是要擒獲罪魁禍首，並非將其隨從全都殺掉，才不至於殺戮太重，造成不必要的事端，如此才不會有過錯。匪是非的意思，醜是指禍首的隨從。

治國理事在於有效，並非以殺戮為手段以鎮壓，天道好還，雖此法能獲一時之效，但報應之事，隨即將到，是以治國處事當要謹慎。《大學》載：「《詩》云：『樂只君子，民之父母。』民之所好好之，民之所惡惡之，此之謂民之父母。《詩》云：『節彼南山，維石巖巖。赫赫師尹，民具爾瞻。』有國者不可以不慎，辟，則為天下僇矣。」

本文．簡意

象曰：王用出征，以正邦也。

《小象》說：君王利用出征討伐，是為了要治理邦國。

探秘

離卦上九爻《小象》解釋：陽爻居於陰位上，處於離卦之終，表示剛明至極，明察事情來龍去脈，善於使用策略去征伐，如此足以治理國政，安定家邦，是以說：「王用出征，以正邦也。」

善於理政的領導者，有德有能，處事周圓，該行則行，該止則止，剛毅果決而不猶豫，誠如《大學》所載：「唯仁人放流之，迸諸四夷，不與同中國，此謂唯仁人為能愛人，能惡人。見賢而不能舉，舉而不能先，命也；見不善而不能退，退而不能遠，過也。好人之所惡，惡人之所好，是謂拂人之性，菑必逮夫身。是故君子有大道，必忠信以得之，驕泰以失之。」為國者能不謹慎嗎？

下經探秘

三一、咸卦 ䷞

本文．簡意

咸：亨，利貞，取女吉。

咸卦：能亨通，有利於固守正道，娶妻可獲得吉祥。

探秘

咸卦排列在離卦之後，成為《易經》第三十一卦，也是下經的開始。上經從乾坤談到坎離，從先天談及後天，其所經歷的過程；下經從咸恒談至既濟未濟，從男女結合談及事情終始，其所變化的過程。世人的靈性從上天降生，本是乾坤正位，經過乾坤大挪移之後，先天本性落入後天形質之色身，形成了坎離正位。必須要藉修行，逆轉乾坤，抽坎填離，以回歸正位。是以

在陰陽交錯中，生兒育女，教以倫理，使其能圓滿人道以回歸天道，當愿業皆了，心性清淨之後，才得以既濟回歸本位，未能完成下凡任務回歸本位者，當繼續輪迴，是以有未濟卦的形成以續緣。

有天地然後有萬物，有萬物然後有男女，男女結為夫婦，生下一代而有父子，形成社會後而有君臣，有了君臣就有上下尊卑，因而要有禮義以維持秩序。天地是萬物之本，夫婦是人倫之始，所以上經起自乾坤，下經首以咸卦繼之恒卦。人明理自然會感應，有感應才能結合。咸是感應，是以咸卦排列在離卦之後，表明男女愛情投緣結為夫妻，為人道的開始，必須持之以恒，才得以了愿了業。

咸是感的意思，陰陽相感應而生萬物，男女相感應而結婚生子。感應是一種默契，是最良好的溝通方式，必然能夠亨通。但是亨通最忌樂極生悲，是以要提醒時時固守正道，才是真正有利。此時為了傳宗接代，當要找自己有緣的對象結婚，以經營未來的人生，自然可獲得吉祥，因而說：「咸：亨，利貞，取女吉。」

娶女為妻，乃是人生大事，未來生活的好壞，在於夫妻共同經營的態度，因而選擇結婚的對象，是非常重要的。黎山老母在《塵世苦海經》曾說：「坤道女子，慈愛之身，天性固厚，品質素柔。未嫁在家，孝順父母，晨昏定省，問安視膳。長大成人，嫁婿招親，主理中饋，克敦懿德。孝敬翁姑，應知安份守己；栽培兒女，更要克苦耐勞。切莫貪慕虛榮，不可敗壞名節。言必端正，行必賢淑，勤儉治家，克盡婦道。閨門淑女，嬌生慣養，時以傲慢成性，失儀舅姑，常以懶惰敗身，無禮親戚。女子不淑，父母之羞。惟願為人父母，不可過於溺愛，禍患臨身，悔已遲矣。婦女嫁婿，命運安排，家道貧困，毫無怨言，勤以理家，儉以節用。富貴是命，知足常樂，莫貪富貴，莫怨貧窮，以崇人品。」

本文・簡意

彖曰：咸，感也。柔上而剛下，二氣感應以相與。止而說，男下女，是以亨利貞，取女吉也。

《彖辭》說：咸是感應，陰柔上升而陽剛下降，陰陽二氣互相感應而和睦相處。能止於禮而喜悅，少男於下追求在上的少女，所以能亨通，有利於固守正道，因而娶妻可獲吉祥。

探秘

咸卦《彖辭》解說：天地萬物的生成，全是來自於陰陽交感的作用，男女交感結婚成家以衍生下一代，這是天地間普遍的現象，所以說：「咸，感也。」

「柔上而剛下，二氣感應以相與」，咸卦是由上卦的兌卦與下卦的艮卦組成，稱為澤山咸卦。柔上是指兌卦的上陰爻，是坤卦上陰爻前往的；剛下是指艮卦的上陽爻，是乾卦的上陽爻下來的，是以說「柔上而剛下」。由於

兌澤陰氣往上，艮山陽氣在下，形成陰陽交合而感應，和諧相處在一起，因而說「二氣交感以相與」。

「止而說，男下女」，艮為止，說同悅，兌為悅，咸卦的要旨，是要我們止於喜悅，也就是時常以歡喜心待人處事，必然能夠產生良好的感應，使事情順利進行，是以說「止而說」。在人事上，兌代表少女，艮代表少男，古時少女不出門，要結為夫婦，由少男主動追求，才能夠結合，是以說「男下女」。

「是以亨利貞，取女吉也」，古來禮制，男以動為正常，女以靜為適宜，以少男主動追求少女，是合乎禮儀，因而彼此之間可以互相感應，可達於和順，如此的愛情當可亨通，如果要利於白頭偕老，必須互相間固守正道，在這種情況下迎娶少女，必可獲得吉祥。

黎山老母在《塵世苦海經》告訴我們：「乾道成男，坤道成女。男以女為室，女以男為家。男主動而性剛，制以義而兼以德；女主靜而性柔，順其情而盡其敬。乃是法天地之大倫，體日月之正紀。一陰一陽，人倫之始；一

夫一婦，成家之端。男主外，經營謀業，應盡其義；女治內，操持家事，宜竭其誠。夫妻結髮，佳偶良緣，相親相愛，和好百年。琴瑟和鳴，永結同心之帶；恩愛並濟，共聯連理之枝。百年期能偕老，五世望得其昌。」

本文・簡意

天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平。觀其所感，而天地萬物之情可見矣。

天地感應而使萬物得以化育生長，聖人感化人心而使天下太平。觀察感應的現象，天下萬物的性情由此可以明白。

探秘

「天地感而萬物化生」，大道生育萬物，由無極而太極，太極生陰陽而互交始成。孤陰不生，孤陽不長，必須陰陽交配，始能生育萬物，《道德經》則載：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。」道者無極，一者太

極，二者陰陽兩儀，三者陰陽交配，萬物從中而生。

「聖人感人心而天下和平」，聖人的心與眾人的心，本出自同一本性，原來是相通的，由於聖人明理知天地之變化，又稱陽；眾人昏昏沉沉不明事理變化，又稱陰，陽能照亮陰，使得天下人心皆能回復本性的光明，這是互相感通而來，自然世界就能夠太平。

「觀其所感，而天地萬物之情可見矣」，天地相通之理，來自於陰陽互相感應，也稱為默契，是天地間沒有障礙之下的情況，萬物之間亦是如此。從這感應當中，我們能體會古人所說「精誠所至，金石為開」的道理，聖佛為何能通天徹地，明了眾生萬物之情境，其理在此。

黎山老母在《明燈真經》說：「先天大道，玄妙難測，視之不見，聽之不聞，本乎無極，而生太極。道者，太空真炁，人身至寶，天地為之所創造，萬物為之所生成；旋轉陰陽之間，充滿天地之內，其大無外，其小無內，包羅天地，化育群倫。一陰一陽之謂道，修道者，必悟陰陽之理也。陽屬火，火多必燥，謂之孤陽不長；陰屬水，水多必溢，謂之孤陰不生。陰極

陽生，陽極陰生。陽盛陰衰，則抑陽以扶陰；陰盛陽衰，則抑陰以扶陽。乃制陰水之有餘，須補陽火之不足。欲成仙佛，必須純陽；欲作聖神，必須無陰。」這是居後天以返先天之法，必須奠定人道基礎，強身保命以修本性，才得以藉假以修真。

本文．簡意

象曰：山上有澤，咸。君子以虛受人。

《大象》說：艮山上有兌澤的滋潤，形成咸卦。君子觀察此卦，以學其謙虛來容受他人。

探秘

咸卦《大象》解說：山上長滿草木萬物，必須靠澤水來滋潤，才能存活。天下萬物必受大道生育滋潤長養，才能蓬勃發展，造成萬物齊長的繽紛世界。有如靈山必須靠功德水的滋潤，本性才得以活潑玲瓏。這些都是大道

大公無私，萬物感受其靈氣成長的作用，是以說：「山上有澤，咸。」

「君子以虛受人」，謙虛受益，驕滿必損，這是天律的準則，因此萬物皆以虛寂來容受大道的滋養。是以欲為君子，當要學習謙虛的精神，容受眾人諸多的指教批評，才得以增長德量。

孔夫子在《論語・學而篇》說：「學而時習之，不亦說乎？有朋自遠方來，不亦樂乎？人不知而不慍，不亦君子乎？」能夠生為人，在世間以謙虛的精神，學習孔夫子所提醒的這些事項，當可增加學識，增長智慧，開闊心胸。

本文・簡意

初六：咸其拇。

初六爻：感應其腳母指。

探秘

咸卦初六爻說明：咸是感應，拇是指腳的大母指，感覺還遠在腳的大母指，比喻感受還很膚淺，感受不深，用此來比喻，是以說「咸其拇」。然而平時待人處事，當要見微知著，防範於未然，才不致於臨時抱佛腳，以致於防不勝防而措手不及。

孔夫子的學生有子（名若）說：「其為人也孝弟，而好犯上者，鮮矣。不好犯上，而好作亂者，未之有也。君子務本，本立而道生。孝弟也者，其為仁之本與！」孝順父母友愛兄弟，乍看之下，似乎很平常粗淺的道理，但其影響社會至大，如果小時候能立好孝悌的基礎，將來出社會，必然可以做到忠義廉節，人人如此，社會何患不安？國家何患不定？世界何患不太平？

本文・簡意

象曰：咸其拇，志在外也。

《小象》說：感應於腳母指，心志向外行的緣故。

探秘

咸卦初六爻《小象》解釋：陰爻在陽位上，不當位，與九四爻正應。由於處於微弱地位，不能感動於人，是以嚮往在外的九四爻，因而說「志在外也」，心志雖然有嚮往的動力，但感應未深，有待努力。唐朝孔穎達在《周易正義》卷四說：「拇，足大指也。體之最末，初應在四，俱處卦始，為感淺末，取譬一身，在于足指而已，故曰咸其拇。」腳母指雖在身體的末端，但身體要往前進，必靠腳母指運作。

《論語・學而篇》載：曾子曰：「吾日三省吾身：為人謀，而不忠乎？與朋友交，而不信乎？傳，不習乎？」此三事，實為平常，容易被視為不起眼的事情，但卻是為將來服務社會，奠定重要的基礎，不容小覷。

本文・簡意

六二：咸其腓，凶，居吉。

六二爻：感應其小腿肚，有凶險，能靜居安守，可獲吉祥。

探秘

咸卦六二爻說明：感應已到了腿肚，腓是小腿肚，在行走時先動，然後足才能舉步而行，如果不受九五位的要求，卻自己主動行動，容易造成躁動妄進，必然會迷失，因而造成凶險。如果能夠安居其位而不躁動，平心靜氣等待上位的命令，就可符合進退得宜而獲得吉祥，所以說：「咸其腓，凶，居吉。」

猶如平時處理事情，長幼有序，前後據理，則能獲得好的結果，不致於遭受凶險。有如孔夫子的學生子夏在《論語・學而篇》說：「賢賢易色；事父母，能竭其力；事君，能致其身；與朋友交，言而有信。雖曰未學，吾必謂之學矣。」能有如此學養，必能依規矩行事而不亂序躁進，一切作為皆有

分寸而不越逾本份，如有躁動情形，當要自律，自可趨吉避凶。

本文．簡意

象曰：雖凶居吉，順不害也。

《小象》說：雖然凶險，能靜居安守，可獲吉祥，因能順應時勢而不受害的緣故。

探秘

咸卦六二爻《小象》解說：陰爻在陰位上，是當位，與九五爻為正應，能依順正常的情況行事，不致於受害。感應由心至腿肚，然後才能順動，如果不聽指揮而運動，是屬於躁進的妄動，違反常道，必然會招來凶險，是以說：「雖凶，居吉，順不害也。」

求學有常道，待人處事有正理，能順此理行事，當可避凶而向吉。孔夫子在《論語、學而篇》教導我們：「君子不重則不威，學則不固。主忠信，

無友不如己者，過則勿憚改。」在平時生活中，能學習君子這些的作為，當可應事順暢，鮮少障礙與凶險。

本文・簡意

九三：咸其股，執其隨，往吝。

九三爻：感應其臀部，又與腿肚相牽連，前往將有遺憾。

探秘

咸卦九三爻說明：股是臀部，然臀部與腿部相連，不能隨相應的上六而行，卻執著於偏向比近的六二爻，顯然感應已經失正而有偏差，前往必然會造成吝惜，因而說：「咸其股，執其隨，往吝。」

世人為名為利到處盲求，被慾望所驅使而不知吉凶禍福，通常下場都不理想。如果知道自己的作為，是大公無私，當能應天而安守其心，雖遇凶困也把它當成磨練，從來不後悔為服務大眾的理想而付出。有如《論語・學而

篇》所載：子禽問於子貢曰：「夫子至於是邦也，必聞其政，求之與？抑與之與？」子貢曰：「夫子溫良恭儉讓以得之，夫子之求之也，其諸異乎人之求之與！」雖是求得也要合於正道，才能持久而不會造成遺憾。

本文・簡意

象曰：咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下也。

《小象》說：感應其臀部，也不能靜守，其心志在跟隨他人，被下位所執的緣故。

探秘

咸卦九三爻《小象》解釋：陽爻在陽位上，為正位，與上六爻為正應，然九三爻居艮之上，為止於此而不進，反而與六二爻比近而相隨，所跟隨已經失去正常之道。所跟隨有誤，應該知所制止，也不該繼續錯誤下去。如果心意已定，執意與下位的六二相隨，有剛陽的特質而不能自主，其心志反而

跟隨他人，其所執意實是下策，顯然失去常道，是以說：「咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下也。」

制禮作樂，在於能使舉國上下能受到薰陶而安守己心，使能產生和諧而相輔相成，使國家可太平百姓可安定。如果不善使用，徒有禮樂，卻不能有所功效又有何益呢？是以孔夫子的學生有子在《論語・學而篇》說：「禮之用，和為貴。先王之道，斯為美。小大由之，有所不行，知和而和，不以禮節之，亦不可行也。」禮之用和為貴，也要能產生功能，否則用錯了，不但無益反而有害。

本文・簡意

九四：貞吉，悔亡。憧憧往來，朋從爾思。

九四爻：固守正道可獲吉祥，悔恨可以消亡。受到感應而心思不定，欲得朋友相應，也要反覆慎思。

探秘

咸卦九四爻說明：天地至理，守正才能獲得最後的吉祥，如果遇困危而不能守正，失去原則，必然招來悔恨滅亡，是以說：「貞吉，悔亡。」

「憧憧往來，朋從爾思」，憧憧是心情不定的樣子，九四爻已靠近心的重要部位，本是順從九五之位，今因私心作祟而有所考量，以致於心神不定，遲遲不敢下定論，是以造成與其相應的朋友，亦遲遲不敢下決定。

感應是靠心性，感得正則應得正，感得不正應亦不正，因而特別謹慎，不敢驟然下決定。在感應之後，當要觀察實情，慎重決定，才能有美好的結果。是以有子在《論語・學而篇》說：「信近於義，言可復也；恭近於禮，遠恥辱也；因不失其親，亦可宗也。」

害。心意不定而反覆慎思，因感應力尚未發揚光大的緣故。

本文・簡意

象曰：貞吉悔亡，未感害也。憧憧往來，未光大也。

《小象》說：固守正道可獲吉祥，悔恨可以消亡，尚未遭受感應的禍

探秘

咸卦九四爻《小象》分析：陽爻在陰位上，與初六爻相應，兩爻皆不當位，是以要特別慎重，否則錯誤感應的決定，將帶來難以彌補的錯誤。依據常理，固守正道就會獲得吉祥，使得悔恨消亡，這是因為沒有被私心所感而造成禍害，因而說：「貞吉悔亡，未感害也。」

「憧憧往來，未光大也」，心意不定反覆思考，是出自私心考量其利是否有損，所感應已是偏差而狹隘，是不宜發揚光大。

孔夫子在《論語・學而篇》說：「君子食無求飽，居無求安，敏於事而慎於言，就有道而正焉，可謂好學也已。」能就正道而好學，憂道不憂貧，

且能謹言慎行，當能依正道而行，必可獲得吉祥。如若以修正為名，以追求名利，患得患失，如此行為，根本不必考慮，要直接放棄，以免浪費生命，讓自己的心性受到污染。

本文．簡意

九五：咸其脢，无悔。

九五爻：感應其背部的脊肉，不致有悔恨。

探秘

咸卦九五爻說明：脢是指人體背部上的肉，是與心相反背而見不到的地方，意指能背棄私心，感應其所見不到的地方，能夠獲得喜悅，也就是能依公道行事，就不致於後悔，是以說：「咸其脢，无悔。」

身為領導者，當以公道行事，對於百姓一視同仁，不應該有所私偏，才是眾望所歸，孔夫子在《論語．為政篇》說：「為政以德，譬如北辰，居其

所，而眾星共之。」一位領導者，當知領導統御，帶人要帶心，是以能以道德來處理政事，眾人當能心服口服，只要自己能為眾人著想而行於正道，必然會受到眾人的擁護與愛戴，猶如眾星圍繞拱衛著北極星一樣。

本文・簡意

象曰：咸其脢，志末也。

《小象》說：感應在背部脊肉，感應尚淺末的緣故。

探秘

咸卦九五爻《小象》解說：陽爻在陽位上，當位，居於尊位，與六二爻正應。九五爻本應當以至誠來感應天下，如今感應六二爻而喜悅上六爻，呈現私偏狹隘的心胸，不是為人君應有的態度，以此來告誡那些違背心意而感應背肉的人，其存心淺末無力，難以感應，是以說：「咸其脢，志末也。」

君德欲廣博，不可偏私，要有高瞻遠矚的胸襟。性德欲深厚圓滿，須不

斷的努力修養，使更上一層樓，猶如《論語‧學而篇》所載：子貢曰：「貧而無諂，富而無驕，何如？」子曰：「可也，未若貧而樂，富而好禮者也」子貢曰：「《詩》云：『如切如磋，如琢如磨。』其斯之謂與？」子曰：「賜也！始可與言《詩》已矣。告諸往，而知來者。」

本文‧簡意

上六：咸其輔頰舌。

上六爻：感應其臉頰舌頭上。

探秘

咸卦上六爻說明：輔是上頷，頰是面頰，感應只在口舌表面而已，也就是其感應只是在嘴巴說說而已，那是無法感動人的，是以說：「咸其輔頰舌。」

感應要能深入，動人於心，才能有效果。領導者治理國家，當以身作

則，德能兼備，用心教化百姓，使百姓明道理知榮辱，不可只制定嚴刑峻法以遏止百姓犯罪，那是無法讓社會安定，使百姓過幸福日子的，有如孔夫子在《論語・為政篇》說：「道之以政，齊之以刑，民免而無恥；道之以德，齊之以禮，有恥且格。」

本文・簡意

象曰：咸其輔頰舌，滕口說也。

《小象》說：感應其臉頰舌頭上，只不過是隨便說說而已。

探秘

咸卦上六爻《小象》解說：居於一卦之終極，為兌卦的主爻，感應為了求快，只表達於口舌，而未能真正以至誠感人感物，輔頰舌，都指以嘴巴說話而已，是以說：「咸其輔頰舌，滕口說也。」

為人子女行孝於親，必以誠心致敬，使父母能感受得到，不是只在衣食

的供給，或嘴巴說說而已，誠如孔夫子在《論語・為政篇》回答子游問孝時所說：「今之孝者，是謂能養。至於犬馬，皆能有養，不敬，何以別乎？」

三二、恒卦 ䷟

本文・簡意

恒：亨，无咎，利貞，利有攸往。

恒卦：能亨通，沒有過錯，有利於固守正道，利於有所前往。

探秘

恒卦排列在咸卦之後，成為《易經》第三十二卦。恒，是永恒的意思。夫妻結婚之後，應該要白頭偕老，永浴愛河，讓生活永遠充滿著幸福，才能顯現男女互相感應的真情，並在結為夫妻，建立家庭後展現其功能，是以恒卦排列在咸卦之後。

恒久之道，就是要能亨通，自然就不會產生過失與怨咎。如此與人和樂相處，心意相通，是因彼此都在正道上來往，才不會產生衝突與障礙，有利於往前去運作諸事，自然能有所收穫，是以說：「亨，无咎，利貞，利有攸

往。」

做事要有恒心，才能有所成就。一生志於修道，才得以成就聖賢。在《論語‧為政篇》孔夫子敘述自己的一生：「吾十有五而志於學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲，不踰矩。」這是孔夫子成聖的過程，志於學，恒於修，誠於心，淨本性，以至於成就聖人。

本文．簡意

象曰：恒，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恒。

《彖辭》說：恒，就是長久。陽剛居上而陰柔處下，震雷與巽風相互參與，巽順而行動，剛柔都能相應，所以稱為「恒」。

探秘

恒卦《彖辭》解說：恒，是永久的意思，接在咸卦之後，以表男女情願互相廝守終身，永續經營幸福的一生。

「剛上而柔下」，是指乾卦的初爻往上居於恒卦的四爻，上卦坤卦的四爻下居恒卦的初爻，剛陽之爻往上，陰柔之爻向下，形成了上震下巽的恒卦。震卦居上巽卦居下，剛強處上柔弱處下，各守其位，互不爭吵，就是保持永恒之道。

「雷風相與」，恒卦上卦震為雷，下卦巽為風，雷震動而風益發，兩者互相作用，交相互助其威勢，所以說「相與」，也是大自然恒常的現象，有「雷厲風行」的成語記述。

「巽而動，剛柔皆應，恒」，下卦的巽卦順從上卦的震卦，稱為「巽而動」，天地的造化能夠恒久不停，是由於順動，巽順而行動，乃是恒常的道理。恒卦的上下卦，每一爻都是正應，才產生恒常的作用。以上皆是恒常的內涵。

本文・簡意

恒，亨，无咎，利貞，久於其道也。天地之道，恒久而不已也。利有攸往，終則有始也。

恒常可致亨通，沒有過錯，利於固守正道，是能長久行於正道的緣故。天地運行之道，能夠恒久而不停止。利於有所前往，終了之後才有新的開始。

探秘

「恒，亨，无咎，利貞，久於其道也」，能夠保持永恒不變，就可使亨通，所謂「有志者事竟成」，依於不變的真理行事，當然可以沒有過錯，是以有利於固守正道，如此才能夠保持永恒的大道。

「天地之道，恒久而不已也」，天地運行之道，之所以不會停止，是由於其保持恒久，世人行事能保持永恒的精神，就是合乎天地之道，沒有不成功的道理。

「利有攸往，終則有始也」，天地間的萬事萬物萬象沒有不變動的，因變動才能保持永久，這是新陳代謝的作用，才有生生不息的生命。變動才能使事物終了又開始，不斷的循環，才能恒久而無窮無盡。

本文・簡意

日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久於其道而天下化成。觀其所恒，而天地萬物之情可見矣。

日月得居天上，才能夠長久照耀；四時有了變化，才能恒久成就；聖人能恒久推行正道，才能使天下萬物化育成就。從恒卦的卦象來觀察，天地以及萬物的情狀，就可以看清楚了。

探秘

「日月得天而能久照」，太上老君說：「大道無情，運行日月。」日月是陰陽的精氣，由於能夠順從天道，所以才有往來盈虛的現象，如此才能久

照大地而不停止。

「四時變化而能久成」，四時是陰陽兩氣變化所形成，才有助於生成萬物，由於順從天理，所以能夠長久而不停止。

「聖人久於其道而天下化成」，聖人明白陰陽變化大道運作的道理，能夠以恒常的大道，推行於平常的事物，使天下的萬物都能受到感化，因而成就美好的風俗。

「觀其所恒，而天地萬物之情可見矣」，是說觀察日月長久的照射，四時永恒的變化，造成萬物的成長，造就聖人所行之道，也能夠永恒不變。觀察此中的情況，天地間萬物的情理都很明顯了。

至聖先師孔夫子，善觀天地萬物的情境，知道大道在默默運行著，使得天地萬物無時無刻不在變化，萬物於焉成長，是以在《論語・陽貨篇》記載：子曰：「予欲無言。」子貢曰：「子如不言，則小子何述焉？」子曰：「天何言哉？四時行焉，百物生焉，天何言哉？」

本文・簡意

象曰：雷風，恒。君子以立不易方。

《大象》說：震雷動而巽風行，形成恒卦。君子觀察此卦，藉以樹立永恒不變的正道。

探秘

恒卦《大象》解釋：觀察大自然的現象，雷鳴風至，相益增威，互相助益，形成了大自然中恒常的現象，是以說：「雷風，恒。」

「君子以立不易方」，君子觀察永恒之道，學習其精神，能以永恒之道立身，才能以成就事功。立，是立身；方，是方法，是依循之道。君子永恒之道，在於借假境以修真心，這個原則是不變的。

一貫之道恒常不變，乃孔夫子在修身養性，教導學生不變的目標，是以在《論語・里仁篇》記載：子曰：「參乎！吾道一以貫之。」曾子曰：「唯！」子出。門人問曰：「何謂也？」曾子曰：「夫子之道，忠恕而已

矣。」終身依循忠恕之道待人處事，必可圓滿人道，天道自然可隨之成就。

本文．簡意

初六：浚恒，貞凶，无攸利。

初六爻：急於深求永恒之道，要固守正道，可防凶險，否則沒有利益。

探秘

恒卦初六爻說明：永恒之道必須穩健，在行事中，從開始就要一步一腳印，穩紮穩打，不能稍有疏忽，造成未來失敗的原因，那就太可惜了。世人都想急於成就永恒之道，但過程是不能馬虎隨便的，必須鄭重其事，如有不依正道而行，必然導致危機，勞而無功，白費工夫而已，是以說：「浚恒，貞凶，无攸利。」

經營永恒之道，必須從基礎建設開始，持續努力認真行事，不能稍有偏差，才不會造成「一失足而成千古恨」。猶如《論語・子路篇》所載：子夏

為莒父宰，問政，子曰：「無欲速，無見小利。欲速則不達，見小利則大事不成。」

本文·簡意

象曰：浚恒之凶，始求深也。

《小象》說：急於深求永恒之道，導致凶險，是開始就急於深求的緣故。

探秘

恒卦初六爻《小象》解說：初爻為恒卦的最下爻，有挖深河溝以疏浚的用意，是以說「浚恒」。陰爻處於陽位上，與九四爻為正應，皆不當位，有反常之意，是以凶險。所謂反常，開始就想求得深遠的恒道，只知固守常道，卻不知審度時勢，拘泥常態，未能變通，難以得恒之利。只希求九四上位，自己卻不自立自強，有違常道，是以凶險，因而說：「浚恒之凶，始求

深也。」

永恒之道，建好基礎，達於宏觀，努力實踐，又得人助的善緣，必可順利完成事情。世人都想得到永遠的幸福，但得要從基本的待人處事做起，最起碼對於俸祿的取得以養色身，就必須合乎道理，天助自助者，否則一身未能養，何以天下國家為？是以孔夫子在《論語・為政篇》回答子張問干祿時說：「多聞闕疑，慎言其餘，則寡尤；多見闕殆，慎行其餘，則寡悔。言寡尤，行寡悔，祿在其中矣。」其實這也是做人做事的原則。

本文・簡意

九二：悔亡。

九二爻：悔恨消亡。

探秘

恒卦九二爻說明：能夠以精進強健的心意實踐諸事，必可保持永恒，遇

障可克，遇難可伏，無事不通，自然悔恨就不見了，是以說「悔亡」。

悔恨之來，實是由於不明事理，行事受到障礙難以突破所造成，如果能夠以學習的態度，開發本性的智慧，面對實情加以改善，在遇困之時，可迎刃而解。最怕是遇事受困，卻不精進，強不知以為知，如此傲慢，將是自毀前程，留下的是永遠的遺憾。是以孔夫子在《論語・為政篇》教誨子路說：「由，誨女知之乎？知之為知之，不知為不知，是知也。」

本文・簡意

象曰：九二悔亡，能久中也。

《小象》說：九二爻能使悔恨消亡，是由於能久行中道的緣故。

探秘

恒卦九二爻《小象》解說：恒卦的九二爻，是陽爻居於陰位上，處於下卦之中，表示能致力於恒久守持正道而不偏，所以可使悔恨消亡，是以說：

「九二悔亡，能久中也。」

國君處理政事，與世人處理自己的事情，其理念是一樣的，都必須合於正道，才能獲得美好的結果。在平時的生活中，必須要令人心服口服，始能營造和諧的氣氛，當有益於治國治事。是以《論語‧為政篇》載：哀公問曰：「何為則民服？」孔子對曰：「舉直錯諸枉，則民服；舉枉錯諸直，則民不服。」這是孔夫子教導我們待人處事的方法，要行得正且合乎道理，能使人心服口服而沒有怨言。

憾。

本文・簡意

九三：不恒其德，或承之羞，貞吝。

九三爻：不能恒久持行常德，有時會受到羞辱，要固守正道，以防遺憾。

探秘

恒卦九三爻說明：待人處世要有原則，雖然有時要講求變通以實事求是，但也有其原則在，如果因變通而違反道德，或者太過而離譜，必然招來不好的果報，讓他人有理由來羞辱，這是自己錯誤的行為所導致，因而該守正道，就必須堅持，才得以免於鄙吝之事發生，是以說：「不恒其德，或承之羞，貞吝。」

孔夫子在《論語・子路篇》說：「南人有言：『人而無恒，不可以作巫醫。』善夫！『不恒其德，或承之羞。』」子曰：「不占而已矣！」《易經》為諸經之王，可以適用於任何事情，是以研易者，當知道有恒是常德，

如果待人處事不持守常理，難免出錯而受人屈辱。

本文·簡意

象曰：不恒其德，无所容也。

《小象》說：不能恒久守其常德，就沒有容身之處了。

探秘

恒卦九三爻《小象》解說：陽爻在陽位上，當位，本是處於正常，如今與上六爻相應，在恒卦時，自己未能處於恒常，卻應於他方而分心，顯然其德不能恒常，不能有恒於常住真心的人，豈能有容身安定之處呢？是以說：「不恒其德，无所容也。」

君子德大視遠，心胸寬闊，無入而不自得，無論處於富貴、貧窮、夷狄、患難，到處都可容身，因其能守恒德，否則難有容身之地。是以《論語‧子罕篇》載：子欲居九夷，或曰：「陋，如之何？」子曰：「君子居

之，何陋之有？」

本文・簡意

九四：田无禽。

九四爻：打獵未能獲得禽獸。

探秘

恒卦九四爻說明：世道常情，以能得正道，才可以經久而成功；如果不能夠得正道，雖然經歷長久也不能有所利益。今以打獵來比喻，因不以正確的方法或到無禽獸之處打獵，當然不能獲得禽獸，是以說：「田无禽。」

世人所要的是富貴，不想要的是貧賤，要與不要，都要用得對方法，否則要不到，也去不了，不能如期獲得效果。誠如孔夫子在《論語・里仁篇》所說：「富與貴，是人之所欲也，不以其道得之，不處也；貧與賤，是人之所惡也，不以其道得之，不去也。君子去仁，惡乎成名？君子無終食之間違

仁，造次必於是，顛沛必於是。」

本文．簡意

象曰：久非其位，安得禽也？

《小象》說：長久處於非位，怎能獲得禽獸呢？

探秘

恒卦九四爻《小象》解說：以陽爻居於陰位上，不當位，所處不是其所，雖能恒久，卻未能獲得好處，猶如經過長時間打獵，卻不能獲得禽獸，是以說：「久非其位，安得禽也？」

打獵是為了獲得禽獸，施政是為了百姓安樂。參與政事，不是為了當官領薪水展權威，而是要為百姓服務，這種觀念才是正確的。猶如《論語．為政篇》載：或謂孔子曰：「子奚不為政？」子曰：「《書》云：『孝乎，惟孝，友于兄弟。』施於有政，是亦為政，奚其為為政？」

本文・簡意

六五：恒其德，貞。婦人吉，夫子凶。

六五爻：恒久守其美德，要固守正道。婦人可獲吉祥，男人有凶險。

探秘

恒卦六五爻說明：恒守正道，是為美德，可獲得吉祥。然而婦人以順從於人為正道為美德，是吉祥的。如果男人以順從於人為恒常，就失去陽剛的正道，會有凶險，因而說：「恒其德，貞。婦人吉，夫子凶。」

道本一體，用分陰陽，無為之用，該用陰則陰，該用陽則陽，要能恰到好處，始能有功。道本無爭，君子學道要依中庸，動靜得宜，該爭之時，當合其道，否則不該爭而爭，必生禍端。是以孔夫子在《論語・八佾篇》說：「君子無所爭，必也射乎！揖讓而升，下而飲，其爭也君子。」

本文．簡意

象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

《小象》說：婦人固守正道可獲吉祥，是因能跟從一個丈夫而終其一生。男人必須決斷事宜果斷行事，如像婦人之優柔寡斷，必有凶險。

探秘

恒卦六五爻《小象》解釋：陰爻處於陽位上，以陰柔處中，與九二爻相應，皆不當位，恒守有反常的現象。婦人能守正，順從丈夫從一而終，是吉祥的。然而以正道而言，男人為一家之主，理當果斷決事，如果像婦人一樣優柔寡斷，是為反常，那就會有凶險了，是以說：「婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。」

古來以男主外女主內，如今男女當解為剛強與柔弱，恒常之道，柔弱者能順從剛強者，則能持之恒常，才可獲得吉祥。如果剛強者依順柔弱者，乃是反常的現象。國家社會團體，必然有主有從，「主」要剛毅果決，「從」

要能依順於主，如此才得以和諧。在國家，臣要依從於君；在家庭，婦要依從於夫，子要依從於父。如果反常，國家必亂，家庭不和，必逞凶象，是以《論語・顏淵篇》載：齊景公問政於孔子，孔子對曰：「君君、臣臣、父父、子子。」公曰：「善哉！信如君不君，臣不臣，父不父，子不子，雖有粟，吾得而食諸？」

本文・簡意

上六：振恒，凶。

上六爻：不安於恒常之道，會有凶險。

探秘

恒卦上六爻說明：依常理而言，振動難以安定，要能恒常是很難的，如此不能安於恒常，必然心驚膽跳，難有信心去面對，必然會有危險，是以說：「振恒，凶。」

古禮所制，君臣各有其應守的分寸，如果為臣僭越君禮，必然危及制度，禮崩社會必然生亂，春秋時魯國的季孫氏以臣位擅用君禮，使得朝政大亂，社會就難以安定了，誠如《論語‧八佾篇》所載：孔子謂季氏：「八佾舞於庭，是可忍也，孰不可忍也？」禮崩樂壞，必然影響朝政，弱肉強食，上行下效，社會哪有不亂之理？

本文‧簡意

象曰：振恒在上，大无功也。

《小象》說：居上位不安於恒常之道，因處事大無功勞的緣故。

探秘

恒卦上六爻《小象》解說：上六爻居於恒卦的終極，極則生變，恒變成不常，由於陰柔的特性，難以固守，所以很容易受到外來的影響而變動，當然容易遇到凶險，而難以成就事功，是以說：「振恒在上，大无功也。」

身為國家宰相等大臣，當要以身作則，為百官百姓的模範，才能對國家制度的健全，法令的執行，社會的安定，百姓守秩序，有所幫助。如果帶頭違犯規矩，或者以為自己權勢大，可以違規，人不敢言，不准下屬或百姓違規，如此講求特權，必然會危及國家。是以《論語・八佾篇》載：子曰：「管仲之器小哉！」或曰：「管仲儉乎？」曰：「管氏有三歸，官事不攝，焉得儉？」「然則管仲知禮乎？」曰：「邦君樹塞門，管氏亦樹塞門；邦君為兩君之好，有反坫，管氏亦有反坫。管氏而知禮，孰不知禮？」

三三、遯卦 ䷠

本文．簡意

遯：亨，小利貞。

遯卦：能使亨通，有利於柔小者固守正道。

探秘

遯卦排列在恒卦之後，成為《易經》第三十三卦。遯，是隱退，事情太過恒久，必然會隱去，這是物極必反的自然道理，事物間互相的需求，有如累了就要休息，睏了就要睡覺，養精蓄銳，以待來日，是以排列在恒卦之後。

「亨，小利貞」，持之恒久，必然疲乏，能夠稍事休息，恢復精神，處事能夠暢通。遯卦是由上卦的乾卦和下卦的艮卦組成，稱為天山遯，下陰爻漸漸成長，上陽爻漸漸消亡，明白自然大道的君子，當知此時是要退隱的時

候，正是要加以保護，以免受到屈辱，是以能夠亨通。此時陰柔的小人正在成長，但還未至旺盛，君子尚有盡力之處，不可驟然言退，但不可有太大的固執，有利於柔小的堅守。

自古以來，家貧出孝子，國亂出忠臣，世亂出聖人，雖然未能改善現狀，但由於一己獨自依理的堅守，能磨練出美好的人格，這些人都能默默堅守為人的本份，不求名利，終究成就一世的英名而萬古流芳。其人雖然早已隱遯，但名留人間，已是不爭的事實。猶如《論語・八佾篇》所載：儀封人請見，曰：「君子之至於斯也，吾未嘗不得見也。」從者見之，出曰：「二三子何患於喪乎？天下之無道也久矣，天將以夫子為木鐸。」木鐸是銅質木舌的搖鈴，為當時天子施政教發號令所使用，以此來表示警世教化。木舌隱於銅鈴中，卻能發出警人的聲音，可見其作用之大。隱遯是另類的傳道教化的作用，使人感到珍惜而更加努力，不可小看。

本文．簡意

彖曰：遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。小利貞，浸而長也，遯之時義大矣哉！

《彖辭》說：隱讓能致亨通，因隱讓可養精蓄銳才能亨通。九五爻陽剛當位，而能與六二爻正應，能隨時勢行隱讓之事。有利於柔小者固守正道，由於陰爻漸漸成長，適時隱讓的意義是很廣大的。

探秘

遯卦《彖辭》解說：在小人道長時，君子當要退避，這是亨通的方法，由於君子的隱退，才能醞釀能量，使大道能夠更為伸張，如此以退為進，讓事情進行得更為亨通，是以說：「遯亨，遯而亨也。」

「剛當位而應，與時行也」，卦中九五爻以陽爻居於陽位上，是為剛當位，與六二爻為正應，是以說「剛當位而應」。遯是為了應合時勢，與時偕行，順勢隱顯，隨時消長，才是合乎自然的道理。君子行道，不因小人出現

而斷然離去，當更盡一己之力，以扶持正道，盡人事以聽天命，是以說「與時行也」。

「小利貞，浸而長也，遯之時義大矣哉」，處於隱遯之時，須有耐心，盡心盡力以守持正道，雖不能為眾人所理解，卻是樂在其中，才能圓滿其事。當陰爻成長漸漸侵入陽爻，不可能一下子就旺盛，君子尚可以盡微薄之力以固守正道。聖賢明知天下將亂，大道將被廢除，於是盡力挽救，堅持到最後，以期待社會能獲得短暫的安定，這就是隱遯的時代背景與其意義，那是非常重大的。

君子之道，為公理正義堅持到底而無怨無悔，人不知而不慍，在面臨重大變故，仍能堅守原則，這就是君子的本質。誠如《論語・衛靈公篇》所載：在陳絕糧，從者病，莫能興，子路慍見曰：「君子亦有窮乎？」子曰：「君子固窮，小人窮斯濫矣。」

本文・簡意

象曰：天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。

《大象》說：乾天之下有艮山，形成遯卦。君子觀察此卦，用以遠離小人，不可憎惡，但要以莊嚴持重的態度。

探秘

遯卦《大象》解說：乾天之下有艮山，是為遯卦，山立於地上而靜止，天向上進，互相違背，各行其道，造成隱遯的現象，是以說：「天下有山，遯。」

「君子以遠小人，不惡而嚴」，此卦提醒欲為君子，遠離小人的方法，如果以惡言相向，互不退讓，甚至動武，正好給小人因怨恨而報復的正當理由，有智慧的君子是不會去做的。只要保持正念，以莊嚴肅穆的態度，使其敬畏知難而退，自然遠離就可以了。

小人有小人的想法與做法，君子有君子的胸襟與風範，兩個不同理想的

人，各有其發展的時代背景與方向，有智慧的君子，只要以慎獨而行正道即可，不必多費口舌造成正面衝突，當要以無為來感化，才是正確的方法。因而孔夫子在《論語·里仁篇》道出君子的仁風，與小人的不仁：「不仁者，不可以久處約，不可以長處樂。仁者安仁，知者利仁。」

本文·簡意

初六：遯尾，厲，勿用有攸往。

初六爻：隱讓不及而落後，會有危險，不宜有所前往。

探秘

遯卦初六爻說明：尾是尾巴，乃是落後之意。退隱之時已至，必須當機立斷，不可猶豫不決，造成退隱落後的現象，必然造成危險。既然逃離沒有希望，前往會造成危險，不如就不要往前逃避了，因而說：「遯尾，厲，勿用有攸往。」

世人遇事心急，煩惱充斥，難以有清醒的智慧去判斷事情，經常糊裡糊塗，因而誤入歧途。有時遇事能靜下心來，慎重考慮再作決定，遠比慌張而到處奔忙，心中雜亂要好得多了。因而孔夫子在《論語・里仁篇》說：「不患無位，患所以立；不患莫己知，求為可知也。」先充實自己，總比求人知道自己，容易而有效。

本文・簡意

象曰：遯尾之厲，不往何災也？

《小象》說：隱讓不及而遭遇危險，只要不前往，怎會有災難呢？

探秘

遯卦初六爻《小象》解說：陰爻處於陽位上，不當位，在遯卦之下，落在隱遯的尾巴，是反應太慢，不知隱遯而造成危險，既然難以逃離，不如不前往，就地學習安頓身心，自然不會有災難，是以說：「遯尾之厲，不往，

何災也？」

智慧存於心性之中，不是向外求來，遇到事情，無論好壞禍福吉凶，都可以磨練心性，增長智慧，不可避離，反而失去增長智慧的機會。是以孔夫子在《論語・里仁篇》說：「里仁為美，擇不處仁，焉得知？」修道修心，增長智慧，才是正確的選擇，並非往外去求神問卜，以安慰自己，那是難有究竟的。

本文・簡意

六二：執之，用黃牛之革，莫之勝說。

六二爻：以黃牛皮所製成的繩索繫牢，沒有人能解脫。

探秘

遯卦六二爻說明：執是繫牢，「之」指遠離自己的人，執之是比喻要擺脫孤獨。黃是中色比喻中和，牛取其溫順之意，革比喻堅厚。想要繫牢遠離

自己的人，就必須使用黃牛皮製成的繩索，才會堅固，就沒有人能夠解脫。有如要擺脫孤立，就必須堅持中和厚實溫順的道理，就不會孤獨了。是以說：「執之，用黃牛之革，莫之能說。」說此處同脫，莫之能說，是沒有人能夠解脫。

孔夫子在《論語‧里仁篇》說：「德不孤，必有鄰。」品德是人際關係的調和劑，有品德的人知道愛人，樂於施捨，帶給人溫馨，能夠感動他人，使人樂於接近，自然人氣就會愈來愈旺。

本文‧簡意

象曰：執用黃牛，固志也。

《小象》說：用黃牛皮繩繫牢，由於心志堅固的緣故。

探秘

遯卦六二爻《小象》解說：陰爻在陰位上，當位，又處中得正，與九五

爻正應，與九三爻相鄰，都不能捨他而去，其相親的心志，有如用黃牛皮革所製繩索繫縛一般穩固，是以說：「執用黃牛，固志也。」

隱惡揚善是修行重要的方法，隱惡令人不懼怕，揚善令人生歡喜，才不會與人結惡，造下不良的因果。對於自己至善至仁的本性，更要努力親近，並加強鞏固維護，才得以淨化本性，回歸本位，是以孔夫子在《論語・里仁篇》說：「苟志於仁矣，無惡矣。」仁在本性具有，只要親近就可以擁有其功能，自然不會對任何事物產生厭惡，可以純善而無惡。

本文・簡意

九三：係遯，有疾厲。畜臣妾，吉。

九三爻：有所牽繫而不能隱讓，會有疾患和危險。從事蓄養臣僕侍妾的小事，可獲吉祥。

探秘

遯卦九三爻說明：心地光明具有遠見，才能在該隱遯時，安心隱遯，才能瀟灑自如。如果心中尚有罣礙牽絆而不能隱退，將會導致疾患和危險，是以說：「係遯，有疾厲。」係者，牽絆繫縛。

「畜臣妾，吉」，臣妾，是指小人女人，只知感懷私恩而不明道義。要畜養臣妾之流，只要示以親愛，就足以獲其芳心，忠於主上，如此可獲得吉祥，這就是牽繫依戀於私情。

是以孔夫子在《論語‧陽貨篇》說：「唯女子與小人為難養也，近之則不孫，遠之則怨。」唯有動之以私情，投其所好，必可擄獲其心。然此法只能用於此小事，對於經國理政的大事，就難登大雅之堂了。

本文・簡意

象曰：係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾吉，不可大事也。

《小象》說：有所牽繫而不能隱讓，以致於有危險，因受疾患牽累的緣故。蓄養臣僕侍妾，可獲吉祥，此是不可處理大事的緣故。

探秘

遯卦九三爻《小象》解釋：陽爻在陽位上，與上九爻不相應，由於以上都是陽爻，只能近比於六二爻，是為不正，會受到六二爻的牽繫。隱遯貴在避得快且遠，如今有所牽繫，必然有所障礙，所以稱「有疾」；由於退避不快，所以會有危險，是以說：「係遯之厲，有疾憊也。」憊是疲憊，因牽繫造成困窘。

「畜臣妾吉，不可大事也」，以親暱的心處事，施小恩以控人感情，只能用來畜養臣妾，雖可獲得吉祥，怎可以擔當大事呢？

君子與小人，思想行為有其不同之處，當要認明，在待人處事時，方

能順利無阻，如果使用錯誤，將給自己帶來煩憂困擾與危險，是以孔夫子在《論語．子路篇》說：「君子易事而難說也，說之不以道，不說也，及其使人也，器之。小人難事而易說也，說之雖不以道，說也，及其使人也，求備焉。」

本文．簡意

九四：好遯，君子吉，小人否。

九四爻：喜好隱讓，君子必獲吉祥，小人很難做到。

探秘

遯卦九四爻說明：君子的風範，該隱遯時，就以好心情即時隱遯，絕不拖泥帶水，因其能夠克制外求的慾望而回歸本性的素養。小人則不然，貪得之心難以克制，牽就私慾，不願意退避，縱使被逼或勸退，心中仍有許多懸念，讓自己產生許多怨恨而痛苦萬分，是以說：「好遯，君子吉，小人

否。」

君子時常向內修其德，是以常閉門以思己過，以求改進，自然可獲吉祥；小人則不然，經常誇耀己能，不改過遷善，還希望別人贊同他，是以常犯過而招罪。孔夫子在《論語・衛靈公篇》說：「君子求諸己，小人求諸人。」一語道破君子與小人的居心。

本文・簡意

象曰：君子好遯，小人否也。

《小象》說：君子善於隱讓，小人就不能了。

探秘

遯卦九四爻《小象》分析：陽爻在陰位上，與初六爻相應，都不當位。意謂君子小人雖都有喜好，但君子喜好隱遯，小人喜好親暱。就道理而言，君子能克制自己的慾望，是以能克己復禮；小人無法克制，是以貪得無厭，

因而說：「君子好遯，小人否也。」

君子有空即閉門反省，發現有缺失，隨時改善，只怕自己品德才能不足，從不去煩憂別人不了解自己，是以孔夫子在《論語・衛靈公篇》說：「君子病無能焉，不病人之不己知也。」

本文・簡意

九五：嘉遯，貞吉。

九五爻：完美的隱讓，固守正道可獲吉祥。

探秘

遯卦九五爻說明：隱退有迫於不得已，有受困阻而退隱，有因不利而退隱，都非美好。唯有為了淨化心性，自願樂於隱遯，才是美好的，能夠守此正道以隱遯，必然可獲吉祥，是以說：「嘉遯，貞吉。」

修道修心，平時要在視聽言動上自律，使能誠心淨化心靈，如此依正道

而修，才是美好的結局。《論語・顏淵篇》載：顏淵問仁，子曰：「克己復禮為仁。一日克己復禮，天下歸仁焉。為仁由己，而由人乎哉？」顏淵曰：「請問其目？」子曰：「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。」顏淵曰：「回雖不敏，請事斯語矣。」此章正是嘉遯的條目。

本文・簡意

象曰：嘉遯貞吉，以正志也。

《小象》說：完美的隱讓，固守正道以獲吉祥，由於能端正心志的緣故。

探秘

遯卦九五爻《小象》解說：陽爻在陽位上，當位，又居上卦中位，與六二爻正應，相得益彰，能守正道必獲得吉祥，這是心志合於正道的緣故，其隱遯必定是美好的，是以說：「嘉遯貞吉，以正志也。」

待人以寬，律己要嚴，這是待人處事的原則，也是仁人君子的風度，欲

得安心於隱居的生活，當要收斂己心，調整心志，使歸於平靜始能。仁道是為人的根本，因而孔夫子在《論語・顏淵篇》回答仲弓問仁時說：「出門如見大賓，使民如承大祭。己所不欲，勿施於人。在邦無怨，在家無怨。」時時安頓己心，使能輕安，在待人應事必能展現其功能，使生活能夠得安詳吉利。

本文・簡意

上九：肥遯，无不利。

上九爻：能以寬容心胸隱讓，沒有不利的。

探秘

遯卦上九爻說明：肥解為充裕寬大。肥遯是心胸寬大毫無憂慮的隱遯，自不受到任何時空的影響，所到之處，皆無不利之處，因而說：「肥遯，无不利。」

君子修道，能夠淨化心性，明理實修，無所障礙，因而能夠有具足的智慧，看透一切事物，不為事物所牽纏，心中自然明朗寬闊，心無罣礙，無所不利。誠如孔夫子在《論語・顏淵篇》回答子張問明時說：「浸潤之譖，膚受之愬，不行焉，可謂明也已矣；浸潤之譖，膚受之愬，不行焉，可謂遠也已矣。」

本文・簡意

象曰：肥遯无不利，无所疑也。

《小象》說：心胸寬容的隱讓，沒有不利的，由於無所疑慮的緣故。

探秘

遯卦上九爻《小象》解析：陽爻在陰位上，居於遯卦的極端，下體沒有因緣牽扯，可以無憂無慮瀟灑的隱遯。能夠自由自在退隱，毫無疑慮牽扯，是由於外卦已經遠離牽扯，所以沒有不利的，因而說：「肥遯无不利，无所

疑也。」

領導者如能擺脫習性的包袱，依正道率性而行，那麼百姓必然毫無疑問的樂於依從，正如孔夫子在《論語・為政篇》回答季康子問政時說：「政者，正也，子帥以正，孰敢不正？」

三四、大壯卦 ䷡

本文・簡意

大壯：利貞。

大壯卦：有利於固守正道。

探秘

大壯卦排列在恒卦之後，成為《易經》第三十四卦。實力要能壯大，必須持之以恒的永續經營，有如大海由小水流所聚，高山為小土石所積，是以大壯卦排在恒卦之後。

能夠巨大而且盛壯，必然由小固基漸累而成，是以有利於固守正道。如果欲得大壯而不能固守正道，只是逞一時之勇而猛強猛壯，並非君子應有正常之道，容易種下敗因而急速敗壞，是以說：「大壯：利貞。」

君子氣度恢宏，肚量能容乾坤，智慧可比日月，氣壯有如山河雄壯澎

湃，是以孔夫子在《論語・里仁篇》說：「君子之於天下也，無適也，無莫也，義之與比。」意謂君子的宏觀，對於天下的事情，沒有一定反對的，也沒有先入為主的成見，完全依據正當的道理來決定。

本文・簡意

彖曰：大壯，大者壯也。剛以動，故壯。大壯利貞，大者正也，正大而天地之情可見矣。

《彖辭》說：所謂「大壯」，是說剛大者強壯。能以剛健行動，所以能壯大。剛大強壯有利於固守正道，由於剛大能正直的緣故，能保持正直寬大，那天地的真情就可以明白了。

探秘

大壯卦《彖辭》說明：此卦命名為大壯，說明其剛大盛壯，是以說：「大壯，大者壯也。」此卦由上卦的震卦和下卦的乾卦組成，稱為雷天大

壯。乾卦性剛強而震卦性動，陽爻有四，其陽氣盛大已經過中，其大已甚為茁壯，是以說：「剛以動，故壯。」

「大壯利貞，大者正也，正大而天地之情可見矣」，大自然之道，能量無窮，自然有序，依其正道而行，必然可以積小而成大，由細微而壯大，萬物無不是如此。聖人能明天地公正之理而加以發揚光大，從其中可見天地陰陽的真情。

老子以無為之道，能夠成就自然的大壯，是以在《道德經》第六十四章說：「其安易持，其未兆易謀，其脆易判，其微易散。為之於未有，治之於未亂。合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土；千里之行，始於足下。為者敗之，執者失之。是以聖人無為，故無敗；無執，故無失。民之從事，常於幾成而敗之，慎終如始，則無敗事。是以聖人欲不欲，不貴難得之貨，學不學，復眾人之所過，以輔萬物之自然，而不敢為。」

本文·簡意

象曰：雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。

《大象》說：震雷響於乾天之上，形成大壯卦。君子觀察此卦，用以警惕違背道理的事情不可做。

探秘

大壯卦《大象》解釋：雷打於天上，有助於天威，所以稱為大壯。震雷一陽動，驚動四方，有如金剛本性開始發生作用，其能量無窮，其影響無邊，是以說：「雷在天上，大壯。」

「君子以非禮弗履」，自古以來，赴湯蹈火行走於刀刃上，只是武夫的意氣之強，並非君子的大壯。能夠克己復禮，行「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動」等四勿，才是真正的強者。

誠如孔夫子在《中庸》回答子路問強時說：「南方之強與？北方之強與？抑而強與？寬柔以教，不報無道，南方之強也，君子居之。衽金革，

死而不厭，北方之強也，而強者居之。故君子和而不流，強哉矯！中立而不倚，強哉矯！國有道，不變塞焉，強哉矯！國無道，至死不變，強哉矯！」

本文・簡意

初九：壯于趾，征凶，有孚。

初九爻：足趾強壯，莽動征伐必有凶險，是必然的現象。

探秘

大壯卦初九爻說明：趾為腳足，為全身最下，引喻為在下位。在下位者應服從於上位者，子弟順從於家長，家庭才會和樂，社會才會安定，如果不思長上培育之恩，恃己之大壯而無禮，竟然魯莽行動而侵犯長上，會發生凶險的後果是必然的，一點也不虛假，是以說：「壯于趾，征凶，有孚。」有孚，言其事真實不虛。

基於此現象，當知人倫之道，從小就要培養，才能知書達禮，是以《三

字經》載：「養不教，父之過；教不嚴，師之惰。子不學，非所宜；幼不學，老何為？玉不琢，不成器；人不學，不知義。為人子，方少時；親師友，習禮儀。」小時候能夠奠定好孝弟的基礎，長大自能發揮善世的功能，是以有子在《論語・學而篇》說：「其為人也孝弟，而好犯上者，鮮矣！不好犯上，而好作亂者，未之有也。君子務本，本立而道生，孝弟也者，其為仁之本與！」

本文・簡意

象曰：壯于趾，其孚窮也。

《小象》說：足趾強壯莽動行事，將會行至窮途末路是必然的。

探秘

大壯卦初九爻《小象》解說：陽爻在陽位上，當位，在大壯之時，已經盛壯，又助其威，難免霸道蠻橫無禮。盛壯之時當知收斂，才不致於因魯

莽而招來凶險，否則必定走入窮途末路，窮凶惡極令自己走上不歸路，是以說：「壯于趾，其孚窮也。」

處理事情有其基本原則，平時要能致力學習，才得以融會貫通，應事自如，無厘頭的蠻幹，是會給自己帶來災禍的，是以言行舉止必須謹慎，才不會招來禍害。誠如《論語・雍也篇》所載：宰我問曰：「仁者雖告之曰：『井有仁焉。』其從之也？」子曰：「何為其然也？君子可逝也，不可陷也；可欺也，不可罔也。」世人會落入陷阱，都是自己無智。自恃有權有勢有智，容易造成誤判的下場。

本文・簡意

九二：貞吉。

九二爻：固守正道，可獲吉祥。

探秘

大壯卦九二爻說明：處在大壯之時，能夠依正道行事，必可避開自是、自伐、自矜、自驕的自設陷阱，不但可免於災禍，還可獲得吉祥，是以說：「九二：貞吉。」

周文王的伯父泰伯，古公亶父的長子，其三弟季歷，乃周文王的父親，聽到父親說：「我的子孫應有興旺的時候，會應在姬昌（即周文王）的身上。」有意傳位給季歷，以便姬昌能夠繼承王位，以振興周朝，他和二弟仲雍知道後，便逃奔江南，斷髮紋身，其盡孝道及謙德，正是合於正道，為後人所讚揚，因而孔夫子在《論語．泰伯篇》說：「泰伯其可謂至德也已矣，三以天下讓，民無得而稱焉。」

本文・簡意

象曰：九二貞吉，以中也。

《小象》說：九二爻固守正道可獲吉祥，由於能守中道的緣故。

探秘

大壯卦九二爻《小象》解析：陽爻居於陰位上，雖不當位，卻能依中道行事，能夠合於固守正道的行為，是以能獲得吉祥，因而說：「九二貞吉，以中也。」

人有能力，貴在能依正道行事，所做所為要恰到好處，才能展現其優質的品德，使事情得以獲得美好的結局，是以孔夫子在《論語・泰伯篇》提醒我們說：「恭而無禮則勞，慎而無禮則葸，勇而無禮則亂，直而無禮則絞。君子篤於親，則民興於仁；故舊不遺，則民不偷。」

本文·簡意

九三：小人用壯，君子用罔，貞厲。羝羊觸藩，羸其角。

九三爻：小人妄用大壯，君子雖大壯，卻不敢亂用，固守正道以防危險。公羊莽撞羊圈的籬笆，必陷羊角於其中。

探秘

大壯卦九三爻說明：對於大壯的看法，由於素養不同，會出現不同的現象。小人擁有大壯，必然囂張妄用，以致違理背道傷人，從此落入無窮的報應。君子則不然，知所警惕，面對大壯，慎重其事，唯恐誤用，不但不能受其利，反而受其害，因而時時依正道而行，唯恐有失，是以能夠預防危險的發生，因而說：「小人用壯，君子用罔，貞厲。」罔是羅網，引喻為危難。

「羝羊觸藩，羸其角」，羝羊是公羊，藩是籬笆，羸是拘繫。公羊性剛強，平時喜歡用頭角觸撞羊圈的籬笆，難免會陷於其中，比喻人聽任其剛強而不知收斂，必然會陷入困境。

恃勢而勇，恃勇非為，必然招來禍害，是以平時當要檢視自己，有過則改，才得以避免禍災的降臨。因而《論語・泰伯篇》記載：曾子在病重時，孟敬子前往慰問，曾子說：「鳥之將死，其鳴也哀；人之將死，其言也善。君子所貴乎道者三：動容貌，斯遠暴慢矣；正顏色，斯近信矣；出辭氣，斯遠鄙倍矣。籩豆之事，則有司存。」

本文・簡意

象曰：小人用壯，君子罔也。

《小象》說：小人喜歡使用大壯，君子就不會了。

探秘

大壯卦九三爻《小象》解說：陽爻居於陽位上，當位，處於大壯，又在乾卦的終極。在此，小人無智，以能使用盛壯為樂，君子有智，以擁有為憂，是以不敢濫用，深恐受害，因而說：「小人用壯，君子罔也。」

小人不事自己努力，到處攀權附貴，以為如此可不勞而獲，不知天下沒有白吃的午餐，遇到權貴，卑躬屈膝，不知廉恥，還附勢欺人，常給自己種下禍根。君子見多識廣，知因識果，因而大壯之來，持以謹慎態度，不敢驟然附勢，所以能夠潔身自愛，知廉有恥，因而孔夫子在《論語‧衛靈公篇》說：「君子求諸己，小人求諸人。」

本文‧簡意

九四：貞吉，悔亡，藩決不羸，壯于大輿之輹。

九四爻：固守正道可獲吉祥，沒有悔恨。籬笆已被撞開，羊角不再繫縛，有如大車的車輪很堅固，可往前進展。

探秘

大壯卦九四爻說明：在大壯九四之時，強壯已經過中，表示已經過盛，一不小心就容易出現問題，因而告誡，君子行於正道，當在此時固守，才能

獲得吉祥，也可讓悔恨消亡，是以說：「貞吉，悔亡。」「藩決不羸，壯于大輿之輹」，大車的車輪已經很堅固，又籬笆已經出現缺口，不會被其卡住，比喻前途已經沒有阻礙，是以說：「藩決不羸，壯于大輿之輹。」

君子平時養德以待時，慎觀時勢不隨便出主意，一旦機會來臨也毫不猶豫，如此必可一舉而成功。因此孔夫子在《論語・衛靈公篇》以為君子之質：「君子義以為質，禮以行之，孫以出之，信以成之，君子哉！」

本文・簡意

象曰：藩決之羸，尚往也。

《小象》說：羊角已撞開缺口而不再繫縛，有利於前往。

探秘

大壯卦九四爻《小象》解釋：陽爻在陰位上，不當位，所居不正，於是

告誡君子，於此時當要行於正道，才是正確使用大壯的方法，如此才能突破障礙而往前進行，是以說：「藩決之羸，尚往也。」

與人相處，雖遇困境，當要堅守正道，不可起疑心造成半途而廢，當要堅持必可突破困境的障礙，以忠恕待人，是化解困境的好方法，是以《論語‧衛靈公篇》載：子貢問曰：「有一言而可以終身行之者乎？」子曰：「其恕乎！己所不欲，勿施於人。」將心比心，可以突破對方的心防障礙，使得事情容易溝通解決。

本文‧簡意

六五：喪羊于易，无悔。

六五爻：捨棄壯烈而改用平易的方法，無所悔恨。

探秘

大壯卦六五爻說明：公羊性剛烈強勢，六五陰柔居中，居於四陽之上，

不以強硬相對，能以柔順平易的方式溝通，又有九二爻相助，當然就容易相處，終究沒有悔恨，說明善用以柔克剛，自然有其功效，互相沒有悔恨之處，是以說：「喪羊于易，无悔。」

治理國家，當以身作則來教導百姓，使百姓能潛移默化，安於生活而樂於服從，才能營造祥瑞和諧的社會，不可以強權導政，使百姓有被逼迫的感覺，是以孔夫子在《論語・學而篇》說：「道之以政，齊之以刑，民免而無恥；道之以德，齊之以禮，有恥且格。」強權領政，民免而無恥，領導者平易近人，百姓樂於服從，有恥且格。

本文・簡意

象曰：喪羊于易，位不當也。

《小象》說：捨棄壯烈而改用平易的方法，因所處地位不恰當的緣故。

探秘

大壯卦六五爻《小象》解說：陰爻居於陽位上，雖不當位，卻能以陰柔之質降伏下面四陽爻，顯然其不是以剛強，而是以柔和的方式領導，行中道而化解互相間的對抗，正是因其柔性不當位，才能展現其以柔克剛的作用，因而說：「喪羊于易，位不當也。」

當擁有強權時，如果所遇到的對象都是強勢對抗，當懂得調適心態，應用柔順的方法，可以化干戈為玉帛，才是明智之舉，不可以暴制暴，那將會帶來更多的傷害與不安。孔夫子在《論語・雍也篇》教導我們說：「君子博學於文，約之以禮，亦可以弗畔矣。」這是可以減少對抗紛爭的方法。

本文‧簡意

上六：羝羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利，艱則吉。

上六爻：公羊撞籬笆而被繫住，不能後退，也不能前進，沒有利益，能在艱困中守住原則，可獲吉祥。

探秘

大壯卦上六爻說明：處在大壯的終極，卻無能為力處置進退兩難之事，猶如凶猛的公羊碰觸籬笆，前進被身體所阻礙，後退卻被羊角所掛礙，使得進退兩難，此時硬要前往，不但徒勞無功，反而弄得精疲力盡，一點利益都沒有。遇到此艱困，反而能停下來靜思，不再以蠻力硬闖，改以柔順的方法解困，是以說：「羝羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利，艱則吉。」

仁字為二人的組成，能夠將兩個人之間的事情處理圓滿，就是仁德，也就是人際關係能夠圓滿，則一切順遂。然而圓滿都是來自於不圓滿，呈現了經事長智的自然法則，是以孔夫子在《論語‧里仁篇》說：「惟仁人，能好

人，能惡人。」其實仁是人人本性中都具有，只是被習性所覆蓋，當遇事磨練時，只要能淨心，自可於處事中，使仁德達到效果而重現光輝。

本文．簡意

象曰：不能退，不能遂，不詳也。艱則吉，咎不長也。

《小象》說：不能後退，不能前進，由於不能詳細謹慎的緣故。能遇艱困而知所應變，可獲吉祥，一旦改過，過錯就不會太長久了。

探秘

大壯卦上六爻《小象》解說：陰爻在陰位上，雖當位，但處於震卦之極，大壯已至極，必然顯出物極必反的作用，猶如公羊觸藩，已經精疲力盡，往前被身體卡住無力衝出，退後被羊角勾住無法退後，這是由於事前未能審慎評估自己的實力所造成，如能靜下來思考，並養精蓄銳，必可待機而動，自可指日脫困而獲吉祥，是以說：「不能退，不能遂，不詳也。艱則

吉，咎不長也。」

世人本性原具有五常德，仁義禮智信，對自己有信心，信為道源功德母，能夠長養諸善根，就此能生發仁德以至於開智慧，自然面對事情迎刃而解，是以孔夫子在《論語・里仁篇》說：「苟志於仁矣，無惡也。」能夠開發仁德重啟智慧，就不會有所不好，必然是吉祥的。

三五、晉卦 ䷢

本文·簡意

晉：康侯用錫馬蕃庶，晝日三接。

晉卦：尊貴的公侯承蒙君王賞賜眾多的車馬，一日內榮獲三次召見。

探秘

晉卦排列在大壯卦之後，成為《易經》第三十五卦。晉是往前進展的意思，當事物壯大之後，必然往前進展，這是自然的道理，是以晉卦排列在大壯卦之後。晉含有萬物受陽光照射，具備足夠能量助其成長蓄息；又具有充足的精神與資源，可提供前進的能源；其中有一股柔勁，可遇障礙而曲全其事；其中含有明顯的目標，做為行事的依據；其中具有前後的一貫性，不致於中途而廢；其中具有上下一心的團結力，可以同心同德而不被離間；其中含有豐富的內德，光明的本性不致讓邪魔入侵。其作用之大，由此可知。

「康侯用錫馬蕃庶，晝日三接」，晉卦具有如此的內涵，其盛況有如尊貴的公侯建立豐功偉業，受到天子的寵信，賞賜眾多的車馬等財富，一天內還榮獲三次的召見。康侯是指尊貴的公侯爵位，錫是賞賜，蕃庶是眾多。

當晉之時，看似一切順利進行，能夠獲得長上提拔賞賜，但此時當要謹言慎行，以免於得意忘形而樂極生悲，是以孔夫子在《論語・里仁篇》提醒我們：「以約失之者，鮮矣。」《禮記・曲禮上篇》載：「傲不可長，欲不可縱，志不可滿，樂不可極。」傲長則凌人，欲縱則亂倫，志滿則難行，樂極則生悲，唯行中庸之道，給人帶來無窮利益。

本文・簡意

彖曰：晉，進也。明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行。是以康侯錫馬蕃庶，晝日三接也。

《彖辭》說：晉是進展的意思。麗明出現於坤地之上，下位順從上位而依附於其偉大的光明，以柔順往前進而且向上行。所以尊貴的公侯，能榮獲

君王眾多車馬的賞賜，一天內接受君王三次寵召。

探秘

晉卦《彖辭》解說：晉是日出使萬物得到充份陽光，得以成長蓄息的意思，引喻為往前進展，光明出現於地上，使萬物得以明見，益能表現其盛大。

「明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行」，晉卦是由上卦的離卦和下卦的坤卦組成，稱為火地晉卦，火為光明，是以說「火在地上」。坤為順，離為麗，太陽之明火照耀大地，到處都能光明，是以說「順而麗乎大明」。凡是卦體，離卦居上體者，陰柔居於君位，以柔順行中道，才能夠繼續而往上前行，是以說「柔進而上行也」。

「是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也」，六五爻以陰柔之質居於君王之位，展現其光明的德澤，使得下位的臣屬，能因君王的寵賜，使君臣關係更為親密。可見光明的君王，能安定天下，是因諸侯能夠順從依附君王的光明

德澤，因而能夠成為康民安國的公侯，是以稱為「康侯」。由於君王豐厚的賞賜，使公侯得以安心為君王治理各地的政事。一天三次接見，可見君王對於公侯的重視，以此及豐厚賞賜，來維繫君臣的親近關係。

雖說晉卦君王以厚賞鼓勵公侯，使得國家得以在政治上得到安康，然而真為國家做事的仁人志士，當要潔身自愛，奉公守法，自律以嚴，莫要在衣食官爵等名利的享受上追求，而疏忽了為國為民的要事，以免招來人們諸多的怨言，是以孔夫子在《論語・里仁篇》告誡我們說：「放於利而行，多怨。」

本文・簡意

象曰：明出地上，晉。君子以自昭明德。

《大象》說：離明出現在坤地上，形成晉卦。君子觀察此卦，用以昭顯明德的本性。

晉卦《大象》解說：太陽照射大地，呈現一片光明，注入萬物一股熱能，使能繼續成長，使得萬事萬象因其動能而有所變化，因而說：「明出地上，晉。」

光明是本性的作用，能使心地呈現一片光明，因而學道君子觀察此一卦象而得到啟示，知道自己本具光明磊落的本性，如今受到污染，所以要以修行來去除其污染，開啟其無盡的智慧，是以說：「君子以自昭明德。」

禪宗六祖惠能大師在《壇經》說：「善知識！心中眾生，所謂邪迷心、誑妄心、不善心、嫉妒心、惡毒心，如是等心，盡是眾生，各須自性自度，是名真度。何名自性自度？即自性中邪見煩惱愚癡眾生，將正見度。既有正見，使般若智打破愚癡迷妄眾生，各各自度。邪來正度，迷來悟度，愚來智度，惡來善度，如是度者，名為真度。」

本文・簡意

初六：晉如摧如，貞吉。罔孚，裕无咎。

初六爻：不論前進或後退，固守正道可獲吉祥。未能取信於人，暫且寬待，就沒有過錯。

探秘

晉卦初六爻說明：做事情必須進退有據，並且合度，堅守正道，自然可以順暢，且獲得吉祥，是以說：「晉如摧如，貞吉。」晉是進，摧是退。

「罔孚，裕无咎」，所謂罔孚，居於下位開始前進，未必能獲得上位的深信，必須努力學習，以寬鬆的心情安心等待，不可急於求得上位者的信任，否則內心難免怨怒而傷害義理，造成不必要的過錯。君子於此時當寬心等待，無論要前進或後退，都不可操之過急。裕是寬心等待的意思。

當自性智慧開啟，自然明是非知進退，六祖惠能大師教導我們要自心歸依自性，才得以開啟本性的智慧，是以在《壇經》說：「善知識！自心歸

依自性，是歸依真佛。自歸依者，除卻自性中不善心、嫉妒心、憍慢心、吾我心、誑妄心、輕人心、慢人心、邪見心、貢高心，及一切時中不善之行。常自見己過，不見他人好惡，是自歸依。常須下心，普行恭敬，即是見性通達，更無滯礙，是自歸依。」

本文・簡意

象曰：晉如摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。

《小象》說：無論前進或後退，唯獨行於正道。寬心等待可無過錯，由於尚未受命的緣故。

探秘

晉卦初六爻《小象》分析：陰爻在陽位上，與九四爻正應，九四爻在上體的離明，初六爻前進則遇光明，故稱晉如；退居則居下體的坤順，故稱摧如，無論是前進或是退守，如今初六爻與九四爻皆不當位，是以未能確定

其行止，然而無論如何，都要依據正道行事，是以說：「晉如摧如，獨行正也。」

君子處於此時，無論面對的情況是進退或快慢，雖然有寬裕的選擇時空，不會有過錯，但在未受到上級命令指示之前，還是要依正道做準備，不能為了等待而廢失職守，是以說：「裕无咎，未受命也。」

本性無善無惡，本屬中性，因人心念而起善惡，受不同業報，因而六祖惠能大師在《壇經》說明「圓滿報身」的作用：「何名圓滿報身？譬如一燈能除千年暗，一智能滅萬年愚。莫思向前，已過不可得；常思於後，念念圓明，自見本性。善惡雖殊，本性無二，無二之性，名為實性。於實性中，不染善惡，此名圓滿報身佛。自性起一念惡，滅萬劫善因；自性起一念善，得恒沙惡盡。直至無上菩提，念念自見，不失本念，名為報身。」

母。

本文・簡意

六二：晉如愁如，貞吉。受茲介福，于其王母。

六二爻：在前進犯愁時，固守正道可獲吉祥。能獲得大福，由於順從王母。

探秘

晉卦六二爻說明：由於六二爻處於晉卦的下體，當要往前進，故說「晉如」；上與六五爻不正應，沒能得到幫助，前進有所困難，故說「愁如」。然而能夠固守正道，仍可獲得吉祥，故說「貞吉」。

「受茲介福，于其王母」，茲是此，介是大。六二爻前進雖有困難，但其能以中正自守，仍可獲得六五爻的大福。六五爻以陰爻居於尊位，所以稱「王母」。

修道是修心，修心要淨心回歸本位，才是正確的目標。修士修道的目標，要往此去走，王母乃指本性的根源，能夠親證以獲得，是一生最大的

福報，不是追求世福，是以惠能大師在《壇經・無相頌》說：「迷人修福不修道，只言修福便是道；布施供養福無邊，心中三惡元來造。擬將修福欲滅罪，後世得福罪還在；但向心中除罪緣，各自性中真懺悔。忽悟大乘真懺悔，除邪行正即無罪；學道常於自性觀，即與諸佛同一類。」

本文・簡意

象曰：受茲介福，以中正也。

《小象》說：能受到大福澤，由於能持守中道的緣故。

探秘

晉卦六二爻《小象》解說：陰爻在陰位上，當位，雖與六五爻不相應，因能居於中正之位，行中庸之道，仍能獲得大福澤，是以說：「受茲介福，以中正也。」

中正之道，乃是本性自然的流露，只要率性而為，不受習性的污染左

右，自然有此功能。能明此理，自我覺醒，即時放下，頓時解脫，是以惠能大師在《無相頌》又說：「吾祖惟傳此頓法，普願見性同一體；若欲當來覓法身，離諸法相心中洗。努力自見莫悠悠，後念忽絕一世休；若悟大乘得見性，虔恭合掌至心求。」

本文．簡意

六三：眾允，悔亡。

六三爻：能獲得眾人的允諾，就不會有悔恨。

探秘

晉卦六三爻說明：晉卦下卦為坤卦，三者皆陰所以稱眾，上卦為離卦為明，坤為順，三陰皆能夠順從離卦的光明，不致於有悔恨之事，是以說：「眾允，悔亡。」

世人之心性本是光明，緣於受到紅塵慾望污染而生妄念，是以流浪生死

苦海，如能互相扶持產生共識，尋回本性，自可獲得光明。因而惠能大師在《壇經》說：「何名清淨法身？世人性本清淨，萬法從自性生。思量一切惡事，即生惡行；思量一切善事，即生善行。如是諸法在自性中，如天常清，日月常明，為浮雲蓋覆，上明下暗。忽遇風吹雲散，上下俱明，萬象皆現。世人性常浮游，如彼天雲。」

本文．簡意

象曰：眾允之志，上行也。

《小象》說：能獲眾人心願的允諾，由於其心志上行的緣故。

探秘

晉卦六三爻《小象》解釋：陰爻在陽位上，不當位，行不能中正，本應會有悔恨，然而上卦是離卦，為光明，又與上九爻正應，能領眾陰同心順從上卦的光明，是以悔恨能夠消亡，因此說：「眾允之志，上行也。」

六祖惠能大師在《壇經》說：「善知識！智如日，慧如月，智慧常明。於外著境，被妄念浮雲蓋覆自性，不得明朗。若遇善知識，聞真正法，自除迷妄，內外明徹，於自性中萬法皆現。見性之人，亦復如是，此名清淨法身佛。」

本文・簡意

九四：晉如鼫鼠，貞厲。

九四爻：升遷有如鼫鼠，要固守正道以防危險。

探秘

晉卦九四爻說明：鼫鼠，形大如鼠，頭似兔，尾有毛，青黃色，喜好在田中食粟豆。其能飛翔而不能過屋，能攀緣而不能窮木，能游水而不能渡谷，能居穴而不能掩身，能行走而不能先人，又稱五技鼠。在晉之時，九四爻才能不當位卻晉升高位而近於至尊，有竊位之嫌，要謹慎於固守正道，才

得以防止危險，是以說：「晉如鼫鼠，貞厲。」

修道成就聖佛仙是修士最終的願望，法門雖有八萬四千，不外是親證本性，找回自性佛而已，往外修道其法不正確，雖有多種皆不能走向正道，當知回頭修心以淨心，才得以防止錯誤而落入苦海的危險，是以惠能大師在《壇經・無相頌》說：「說通及心通，如日處虛空；唯傳見性法，出世破邪宗。法即無頓漸，迷悟有遲疾；只此見性門，愚人不可悉。說即雖萬般，合理還歸一；煩惱暗宅中，常須生慧日。邪來煩惱至，正來煩惱除；邪正俱不用，清淨至無餘。」

當的緣故。

本文·簡意

象曰：鼫鼠貞厲，位不當也。

《小象》說：行事有如鼫鼠，要固守正道以防危險，由於所處地位不適當的緣故。

探秘

晉卦九四爻《小象》分解：陽爻在陰位上，不當位，猶如鼫鼠有五技都不全，比喻才德不足卻竊居高位，實屬不當，必須懂得固守正道，才能防止危險的發生，是以說：「鼫鼠貞厲，位不當也。」

起心動念易生妄，當要守正以降伏，因此六祖惠能大師在《壇經》說：「菩提本自性，起心即是妄；淨心在妄中，但正無三障。世人若修道，一切盡不妨；常自見己過，與道即相當。色類自有道，各不相妨惱；離道別覓道，終身不見道。波波過一生，到頭還自懊；欲得見真道，行正即是道。」

本文・簡意

六五：悔亡，失得勿恤，往吉，无不利。

六五爻：悔恨可以消亡，不用擔憂得失，前往可獲吉祥，沒有不吉利。

探秘

晉卦六五爻說明：由於柔居於離體的尊位，使得其光明能讓下位者都順從而依附，所以其悔恨得以消亡。對於得失以平常心面對即可，不必過於憂慮，是以說：「悔亡，失得勿恤。」

「往吉，无不利」，下位者既然能以同德來順從依附，應該以誠心委任，以善盡眾才之用，如此可通暢天下人之心志，不可再自作聰明而患得患失，如此前往，就可獲得吉祥，沒有什麼不利的。

欲修好本性，只要明白自己的不良習性，將其改善回歸正道，即可讓自性光明自然流露，是以六祖惠能大師在《壇經・無相頌》說：「自若無道心，闇行不見道；若真修道人，不見世間過。若見他人非，自非卻是左；他

非我不非，我非自有過。但自卻非心，打除煩惱破；憎愛不關心，長伸兩腳臥。」

本文．簡意

象曰：失得勿恤，往有慶也。

《小象》說：不必擔憂得失，前往可獲吉慶的緣故。

探秘

晉卦六五爻《小象》解說：陰爻居於陽位上，不當位，是為失，本應憂心，今居於中位為得，因處於離卦為光明，所以就不用憂心，有信心前往，必可獲得吉慶，是以說：「失得勿恤，往有慶也。」

能夠開啟本性俱足的智慧，率性而為，自然會獲得至善，不用擔心，是以《六祖壇經》載：「若聞悟頓教，不執外修，但於自心常起正見，煩惱塵勞常不能擾，即是見性。善知識！內外不住，去來自由，去除執心，通達無

礙。能修此行，與般若經本無差別。」

本文・簡意

上九：晉其角，維用伐邑。厲吉无咎，貞吝。

上九爻：前進有如鑽牛角尖，唯有征伐邑國。雖然危險，可獲吉祥，不致有過錯，要固守正道，以防遺憾。

探秘

晉卦上九爻說明：角是剛硬而置於上位的東西，晉卦至於上九，是前進到了極點，剛極就會有強猛急躁的過失，過分失去中道，唯有征伐的方法，那就是改變自己的心性，雖然有危險，卻可以獲得吉祥而沒有過錯，是以說：「晉其角，維用伐邑。厲吉无咎，貞吝。」

一切聖佛的經典，都是為開發自性而演說，因眾生的習性汙染不同，所以用不同的經典引導，因而惠能大師在《壇經》說：「善知識！一切修多羅

及諸文字、大小二乘、十二部經，皆因人置，因智慧性，方能建立。若無世人，一切萬法本自不有。故知萬法本自人興，一切經書，因人說有。緣其人中，有愚有智，愚為小人，智為大人。愚者問於智人，智者與愚人說法，愚人忽然悟解心開，即與智人無別。」

本文·簡意

象曰：維用伐邑，道未光也。

《小象》說：唯有用征伐邑國，由於正道受阻，未能光大的緣故。

探秘

晉卦上九爻《小象》解說：陽爻在陰位上，不當位，與六四爻相應，助其前進，上九已極又躁進，必然有失中道，唯有自我反省改善，自我調適，才能沒有過錯。很顯然是往前的正道受阻，未能光大，唯有回頭修正自己的缺失，是以說：「維用伐邑，道未光也。」

待人處事若遇障礙，不可歸罪對方，當要自我反省以求改進，使自性智慧開啟，自有圓滿事情的作用。是以《六祖壇經》載：「三世諸佛，十二部經，在人性中本自具有，不能自悟，須求善知識指示方見。若自悟者，不假外求。若一向執謂，須要他善知識望得解脫者，無有是處，何以故？自心內有知識自悟。若起邪迷，妄念顛倒，外善知識雖有教授，救不可得。若起正真般若觀照，一剎那間，妄念俱滅。若識自性，一悟即至佛地。」

三六、明夷卦 ䷣

本文．簡意

明夷：利艱貞。

明夷卦：有利於艱難時固守正道。

探秘

明夷卦排列在晉卦之後，成為《易經》第三十六卦。夷是損傷，明夷是光明受到損傷，漸趨於黑暗。物極必反，晉極而有傷，明極而黑暗，太陽在天空，其光明照亮地上，當太陽下山，其光明不見而黑暗，是以明夷卦排列在晉卦之後，以表明大自然的現象，告誡我們在事前要做好準備。

在人事上，當昏君執政居上位，明臣居下位，不敢顯其明智；在時勢上，當政治昏暗，光明泯滅時，君子自晦其明，仍堅持其守正道的品德，不為時勢影響而改變其心志。能在艱難時固守正道，誠屬難能可貴，以堅持君

子之明德，是以說：「明夷，利艱貞。」

自古來道劫並降，道以光明引導眾生，劫以艱難考驗眾生，順逆都是為了成就眾生，使能回歸聖佛之本質，是以孟子在《告子下篇》說：「故天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。」順境有助緣，逆境有增上緣，有智慧者當能從中辨明而善用，以為成就自己之善因。

本文・簡意

彖曰：明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。利艱貞，晦其明也。內難而能正其志，箕子以之。

《彖辭》說：光明隱入地中，光明已經受損。內懷文明而外表柔順，以此來蒙受大難，周文王就是如此。有利於在艱難時固守正道，自我隱晦明智。在朝內已陷入困難，還能端正其心志，箕子就是如此。

明夷卦《彖辭》說明：世界變動有成住壞空，一年四季有春夏秋冬，一月月亮有朔望圓缺。修道君子當明白自然變化的道理，在一生中，命運出現明暗順逆，都是在考驗應變的能力，增長辦事的智慧。

明夷卦是由上卦的坤卦與下卦的離卦所組成，稱為地火明夷卦，顯現出太陽已下山，猶如藏於地下而不見其光明，是以說：「明入地中，明夷。」

「內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之」，明夷卦中的離卦在下為內為光明，坤卦在上為外為柔順，這是蒙受大災難的人，應持有的觀念和態度，內心要懷有光明的德行，外表要能夠柔順應事。以前周文王就是如此。當文王處於商紂王的昏庸無道，內心懷有為國為民的光明德行，外以柔順來侍奉紂王，雖蒙受大災難，其內心仍不失其明聖，外可遠離於禍患。

「利艱貞，晦其明也，內難而能正其志，箕子以之」，處於明夷時，雖處於艱難困厄之中，但對於能堅守正道的人是有利的，因為這種人能夠隱晦其明智，展現大智若愚而避離災禍，是以說「利艱貞，晦其明也」。當時殷

商賢臣箕子，在商紂昏庸無道處於朝中，隨時都有殺身之禍，雖是在朝內任官，實處於切近災難，所以稱為「內難」。然而箕子能夠隱晦斂藏其明智，裝瘋賣傻而逃過死劫，其內心仍堅守正道，是以說：「內難而能正其志，箕子以之。」

惡劣的環境可以磨練而造就出偉大的人格，自古來亂世出聖人，國亂出忠臣，家貧出孝子，皆是在困厄中成就。因而孟子在《告子下篇》說：「人恒過，然後能改。困於心，衡於慮，而後作；徵於色，發於聲，而後喻。入則無法家拂士，出則無敵國外患者，國恒亡。然後知生於憂患，而死於安樂也。」

本文・簡意

象曰：明入地中，明夷。君子以莅眾，用晦而明。

《大象》說：離明隱入坤地之中，形成明夷卦。君子觀察此卦，提醒自己在莅臨群眾時，要外能晦藏其心志而內心能明智。

明夷卦《大象》解說：君子雖具有光明的智慧，能無所不明察，但在處理眾人的事務時，當要知道適時的包容，懂得韜光養晦，才是明智之舉。太陽雖然下山，其光明仍是存在的，只是被大地遮住難以看見而已，這是明夷卦能如太陽適時隱藏於地下，在暗中觀察事情，更能夠看出實情，是以說：「明入地中，明夷。」

「君子以蒞眾，用晦而明」，君子觀看明夷卦，得到如此的啟示，當蒞臨眾人時，不可表現其銳利的觀察力，給眾人帶來許多壓力，感到疑懼不安而裝模作樣隱瞞真相，反而不容易看到真情，當要以寬容的德行親近眾人，表面雖不明智，但內心卻很清楚。因而古聖人，對於執政者的冠冕設前旒，聽堂設屏障，就是在提醒不可極盡明智而能隱晦。

孟子在《盡心上篇》提醒我們：「尊德樂義，則可以囂囂矣。故士窮不失義，達不離道。窮不失義，故士得己焉；達不離道，故民不失望焉。古之人得志，澤加於民；不得志，修身見於世。窮則獨善其身，達則兼善天

下。」

本文・簡意

初九：明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

初九爻：在黑暗之處應急速避離，以隱形匿跡。君子倉促避離，三天沒吃東西，此時前往，將受到主人的懷疑責怪。

探秘

明夷卦初九爻說明：處在黑暗的環境，當知自身處於危險，應該設法急於避離，以隱遁他去，不可戀戀不捨，因而招來禍害，是以說：「明夷于飛，垂其翼。」飛是飛行，引喻快速；垂其翼，乃不飛翔於空中，引喻為隱跡。

「君子于行，三日不食」，行引喻為退避，三日不食，由於事情緊急而

急於逃避，以至於三天不顧吃東西，引喻為急忙。在面對黑暗的危險，要設法急於避離，以免於受到傷害。

「有攸往，主人有言」，在明夷卦之初，其傷害未明顯時，就急速避離。匆匆離去，難免引起主人的懷疑，而有責怪的怨言。

人有處危避災的本能，是因其智慧已開，才有判斷的能力。孔夫子在《論語・泰伯篇》說：「篤信好學，守死善道，危邦不入，亂邦不居。天下有道則見，無道則隱。邦有道，貧且賤焉，恥也；邦無道，富且貴焉，恥也。」

本文・簡意

象曰：君子于行，義不食也。

《小象》說：君子急於走避，是因不食其俸祿的緣故。

探秘

明夷卦初九爻《小象》解說：陽爻在陽位上，當位，又與六四爻正應，在明夷之初，乃能看清黑暗時代的來臨，做出事先明智的抉擇，趕緊在事前就準備好避離，才能免於危險，不可戀棧高官厚祿，或是優渥的環境，是以說：「君子于行，義不食也。」

孔夫子在《論語・憲問篇》回答原憲問恥時說：「邦有道，穀；邦無道，穀。恥焉。」在國家政治上軌道時，公職人員當要盡全力做好本份的職責，不可坐領高薪而不做事；在國家政治混亂時，如有能力平治，就繼續任職，如果沒有能力處理，當要早日離開，不可戀棧，才不會愧對良心。

吉祥。

本文・簡意

六二：明夷，夷于左股，用拯馬壯，吉。

六二爻：光明受到損傷，致使左大腿受傷，藉助強壯的良馬拯救，可獲吉祥。

探秘

明夷卦六二爻說明：處在危險當中，不能及時避離，還好因處置得當，雖然有所傷害，但不嚴重，只是傷害到左股，未傷害到右股。「用拯馬壯」，是借用壯大的良馬來救援，比喻處理事情得當，所以能夠有救援的效果，仍可獲得吉祥，因而說：「明夷，夷于左股，用拯馬壯，吉。」

遇到危險能知避離是為上策，不能避離，也要能夠減輕傷害為要，但重要在能守正道，才得以獲得吉祥。孔夫子在《論語・衛靈公篇》說：「直哉史魚，邦有道，如矢；邦無道，如矢。君子哉蘧伯玉，邦有道，則仕；邦無道，則可卷而懷之。」兩位賢者都是我們可效法的對象。

本文・簡意

象曰：六二之吉，順以則也。

《小象》說：六二爻能獲吉祥，由於能順從規則的緣故。

探秘

明夷卦六二爻《小象》解釋：陰爻在陰位上，當位，能以中道妥善處事，因其能順從行事的規則，所以能夠獲得吉祥，因而說：「六二之吉，順以則也。」

子張在《論語・衛靈公篇》請問做事的原則，孔夫子回答說：「言忠信，行篤敬，雖蠻貊之邦行矣；言不忠信，行不篤敬，雖州里行乎哉？立，則見其參於前也；在輿，則見其倚於衡也。夫然後行。」子張將這些話記在衣帶上，以便隨時省察。

本文・簡意

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾貞。

九三爻：在光明受損時，到南方狩獵而行征伐，誅滅首惡元凶，不可操之過急，應該固守正道。

探秘

明夷卦九三爻說明：在亂世之時，必有興風作浪的元凶，為了一己之私，結合黨羽，暗中作亂，因而必須加以征討，將其罪魁禍首繩之以法。然而其黨羽已結成一定的實力，是以行征伐時，不可躁進，必須依正道而有萬全的準備，才能一舉攻克而成就事功，是以說：「明夷于南狩，得其大首，不可疾貞。」南狩是冬季狩獵於南方，比喻臣下前往誅伐暗王。大首是罪魁禍首。

修道當以修心為主要，慾望是擾亂心性之罪魁禍首，是以必先消除慾望，去除三毒，才能解救本性，但必須潛移默化，不可以強行為之。是以六

祖惠能大師在《壇經》說：「善知識！迷人口念，當念之時，有妄有非。念念若行，是名真性。悟此法者，是般若法；修此行者，是般若行。不修即凡，一念修行，自身等佛。」般若是征服慾望，消除三毒的主力，能夠救回本性。

本文・簡意

象曰：南狩之志，乃大得也。

《小象》說：能實現在南方狩獵的心志，是大有所得的緣故。

探秘

明夷卦九三爻《小象》述說：陽爻在陽位上，當位，與上六爻相應，九三為離卦光明之極，能夠前往克服上六暗昧的罪首。是能發揮其光明的力量，拯救黑暗之極的上六爻，乃是大有所得，是以說：「南狩之志，乃大得也。」

人間最大的成就，是能親證佛道，使凡夫成就佛，回歸自性的本位，是以惠能大師在《壇經》說：「善知識！凡夫即佛，煩惱即菩提。前念迷即凡夫，後念悟即佛；前念著境即煩惱，後念離境即菩提。善知識！摩訶般若波羅蜜，最尊最上最第一；無住無往亦無來，三世諸佛從中出。當用大智慧，打破五蘊煩惱塵勞。如此修行，定成佛道，變三毒為戒定慧。」

本文．簡意

六四：入于左腹，獲明夷之心，于出門庭。

六四爻：進入內部的腹地，獲知受損的原因，將其引出門外。

探秘

明夷卦六四爻說明：六四爻處於靠近六五爻暗昧君王之位，是陰險小人居於高位，以陰柔奸邪順從於君王，來鞏固交情。人通常以右手足為常用，以左不常用，喻為偏僻。六四爻以偏邪的方法，深入於六五爻而獲其信任，

然後挾天子以令諸侯，代表君王在外行事，是以說：「入于左腹，獲明夷之心，于出門庭。」

不修正道的人，不以真性自用，卻行於小道，以習性代替本性行事，以致於其行為偏離正道愈來愈遠。誠如惠能大師在《壇經》所說：「善知識！一切般若智，皆從自性而生，不從外入。莫錯用意，名為真性自用。一真一切真。心量大事，不行小道。口莫終日說空，心中不修此行。恰似凡人自稱國王，終不可得，非吾弟子。」

本文・簡意

象曰：入于左腹，獲心意也。

《小象》說：能進入腹地，因獲得其心意的緣故。

探秘

明夷卦六四爻《小象》解說：陰爻在陰位上，當位，在明夷卦為真小

人，與初九爻正應，加強其邪惡惑主，以奸邪不正的方法取得君王的信任，擄獲君王的心，任其在外胡作非為，是以說：「入于左腹，獲心意也。」

世人心性常因攀緣著境，忘失本性的作用，卻被習性牽引，迷惑本性，使元神失於內，識神用於外，於是墜入輪迴苦海，永無出期。因此惠能大師教人修道，以立無念為宗，並說：「善知識！云何立無念為宗？只緣口說見性，迷人於境上有念，念上便起邪見，一切塵勞妄想從此而生。自性本無一法可得，若有所得，妄說禍福，即是塵勞邪見。故此法門，立無念為宗。」

本文・簡意

六五：箕子之明夷，利貞。

六五爻：學習箕子處於明夷之道，有利於固守正道。

探秘

明夷卦六五爻說明：易理通常以第五爻為主位，然於明夷卦上位才是陰

之極，六五爻乃最切近陰暗的人，此不以君位來說而以其為主爻。如果六五爻不知固守正道，收斂其光芒，卻炫耀其光明，傷害必然會加重。箕子是殷商的舊臣，官拜太師，為紂王的叔父，切近於紂王，如果不自我晦藏明智，假裝發狂而成為奴隸，恐怕難免殺身之禍，雖知道處於明夷之時，內心仍堅守正道，是以說：「箕子之明夷，利貞。」

伴君如伴虎，當知明哲以保身，尤其在暴君之朝當官，更要謹言慎行，以免動輒得罪，小則受辱，大則喪命連誅家族。是以孔夫子的學生子游在《論語・里仁篇》說：「事君數，斯辱矣；朋友數，斯疏矣。」進諫君王要從其所好，應機而行，以免其感到厭煩而招來侮辱。

本文・簡意

象曰：箕子之貞，明不可息也。

《小象》說：箕子的固守正道，是明智沒有息滅的緣故。

探秘

明夷卦六五爻《小象》述說：陰爻在陽位上，不當位，居於坤卦之中，能順於中道，固守正道，才不致於在陰暗中失其方向，走向錯誤的道路，要學箕子的固守正道，雖然遭遇災難，是不可以滅息的，因而說：「箕子之貞，明不可息也。」

固守正道，要在面臨亂世的環境中，不改變其心志，永保明智存於心中，以通過災難折磨的考驗，是以孔夫子在《論語・述而篇》說：「德之不修，學之不講，聞義不能徙，不善不能改，是吾憂也。」時時檢視自己以改進缺失，才能固守正道，永保明智之心志。

本文・簡意

上六：不明晦，初登于天，後入于地。

上六爻：陰暗已到極端，本來光明可照臨天下，後來卻藏於地中。

探秘

明夷卦上六爻說明：明夷卦從初九爻一直到上六爻，經歷不同狀況的黑暗，而有不同的情況要處理，如今已到上六爻，陰暗已經到了極點。太陽本在天上照射，四方皆可受光明的照射，如今太陽已經下山而入於地中，光明已經不在，進入陰暗的至極，已經看不到陽光，是以說：「不明晦，初登于天，後入於地。」此時當要謹慎面對，以度過黑暗期，以免在此時掉入黑暗的陷阱。

人生的際遇，有時順有時逆，有時遇到光明，有時遇到黑暗，重要是無論處於任何環境，那都是對自己的磨練，不可因此而有所變心，以至於偏離正道。孔夫子經常自我檢視，以誠心應天應地應人，與古聖人相感而見於夢

中，接受其心性的指導，如果一段時間未能在夢中相見，隨即檢討，是以在《論語・述而篇》說：「甚矣！吾衰也，久矣，吾不復夢見周公。」這是檢驗自己內心深處是否光明的方法。

本文・簡意

象曰：初登于天，照四國也；後入于地，失則也。

《小象》說：起初登於上天，可以照耀四方諸國，後來墜入地中，已失光明原則的緣故。

探秘

明夷卦上六爻《小象》解說：陰爻在陰位上，當位，與九三爻相應。在日正當中，可以發揮其照射的效果，光明可以照射四方。如今時間已過，太陽西落入於地下，光明已經不再，顯然已經失去光明的原則。是以說：「初登于天，照四國也；後入于地，失則也。」

其實在無常的人間，各有不同的學習環境，光明黑暗各有其要學習之處，能就事物而認真學習，當可適應而得其利以補其缺失。因而孔夫子在教導學生，都是因材施教，從其所知而啟發其所不知，引其明白之處以開發其不明白，因而在《論語・述而篇》說：「不憤不啟，不悱不發。舉一隅，不以三隅反，則不復也。」

三七、家人卦 ䷤

本文・簡意

家人：利女貞。

家人卦：有利於女子固守正道。

探秘

家人卦排列在明夷卦之後，成為《易經》第三十七卦。自古以來，男為陽主外，女為陰主內，當男人在外為生計辛苦工作，難免遇到滯礙難行，甚至有理說不清，心身受到傷害而精疲力盡，產生不安時，當回到溫暖的家休息一下，可化解這一切的疲困，安撫傷痛，是以家人卦排列在明夷卦之後。

「利女貞」，安字是女人居於屋內，有穩定情緒的作用，可見一家之中，女主內有其重要的意義，自古來成家才能立業，才能有穩定的生活。唯有女子在家固守正道，家道才能興旺，因而說「利女貞」。

黎山老母在《塵世苦海經》說：「乾道成男，坤道成女。男以女為室，女以男為家。（中略）坤道女子，慈愛之身，天性固厚，品質素柔。未嫁在家，孝順父母，晨昏定省，問安視膳。長大成人，嫁婿招親，主理中饋，克敦懿德，孝敬翁姑，應知安份守己。栽培兒女，更要克苦耐勞，切莫貪慕虛榮，不可敗壞名節。言必端正，行必賢淑，勤儉治家，克盡婦道。」

本文・簡意

彖曰：家人，女正位乎內，男正位乎外。男女正，天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，婦婦，而家道正，正家而天下定矣。

《彖辭》說：在家人當中，女人以照顧家內事為正位，男人以做好家外事為正位。男女各守其正位，是合乎天地陰陽的廣大正義。一家人有嚴明的君長，指的是父母親的意思。父守父道，子守子道；兄守兄道，弟守弟道；

夫守夫道，婦守婦道，然後家道才能端正。家道端正，天下才能安定。

探秘

家人卦《彖辭》解說：家人卦是由上卦的巽卦和下卦的離卦組成，稱為風火家人卦。家人就是一家人組成一個家庭，女人能行正直，以安定家道，男人在外要努力工作賺錢以維持家計，是以說：「家人，女正位乎內，男正位乎外。」

「男女正，天地之大義也」，家庭由男女結合，家人卦以六二爻陰爻在陰位上居於內卦，其要務以順從為正；九五爻陽爻在陽位上居於外卦，其要務以主事為正。兩者互相應合，各守其位，各盡其職，合乎天尊地卑陰陽相合的道理。

「家人有嚴君焉，父母之謂也」，家庭的成立，可以營造幸福生活的環境，但必須其成員各守其位，各盡其本份始可，所以必須奉父母為君長，有其尊嚴，則家庭能上軌道，否則沒有孝敬與法度的家庭，必然家道不興。

「父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，而家道正，正家而天下定矣」，家和萬事興，家破萬事窮。家庭要和諧，必然其成員要做好自己的角色，父親要盡父親之責，兒子要盡兒子之責；哥哥要盡哥哥之責，弟弟要盡弟弟之責；丈夫要盡丈夫之責，太太要盡太太之責，如此家庭才能走上正道。自古來先齊家，才能治國平天下。

是以黎山老母在《塵世苦海經》說：「男主動而性剛，制以義而兼以德；女主靜而性柔，順其情而盡其敬。乃是法天地之大倫，體日月之正紀。一陰一陽，人倫之始；一夫一婦，成家之端。男主外，經營謀業，應盡其義；女治內操持家事，宜竭其誠。夫妻結髮，佳偶良緣，相親相愛，和好百年。琴瑟和鳴，永結同心之帶；恩愛並濟，共聯連理之枝。百年期能偕老，五世望得其昌。」

《中庸》則載：「《詩》云：『邦畿千里，惟民所止。』《詩》云：『緡蠻黃鳥，止於丘隅。』子曰：『於止知其所止，可以人而不如鳥乎？』《詩》云：『穆穆文王，於緝熙敬止。』為人君，止於仁；為人臣，止於

敬。為人子，止於孝；為人父，止於慈。與國人交，止於信。」

本文．簡意

象曰：風自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

《大象》說：巽風出自於離火，形成家人卦。君子觀察此卦，提醒自己說話要有事實依據，行為要遵守恒常的法度。

探秘

家人卦《大象》解說：家人卦上卦巽為風，下卦離為火，古人觀察火燒物，伴隨空氣使火愈旺，火勢由內而外，猶如家中每個人健全，家道旺盛，在外經營事業才得以成功，是以說：「風自火出，家人。」

「君子以言有物而行有恒」，君子觀察風自火生的現象，知道欲端正家道，要從端正本身做起，正身的方法，從一言一行開始，所說必須有事實根據，是以說「言有物」；所行必須有恒常的法度，是以說「行有恒」。

家人平時要落實自己的責任，男女結為夫妻成立家庭，當各盡本份，所言所行都要合乎道理，才能為一家大小的模範，是以黎山老母在《塵世苦海經》說：「夫妻相處，互相尊重，恩愛同樂，患難共憂，有過互戒，有事共商，不存私偏，相敬如賓。良人落魄，不得功名，善言慰勉，奮發前程，切莫離異，失身求榮。不可勉夫婿行其邪途，更勿助良人行其曲徑。不正則不從，不善則不順；有過則勸改，非理則諫正。家庭自然美滿，共享天倫之福，豈不美哉！」

本文・簡意

初九：閑有家，悔亡。

初九爻：防範邪惡，才能保有其家，悔恨才可消亡。

探秘

家人卦初九爻說明：自古來國有國法，家有家規，國無法則國亂，家無

規則家敗。家規可以防範邪惡的入侵，使家道立於不敗。閑者防範也，成家首要立規，才能免於悔恨，是以說：「閑有家，悔亡。」

齊家當以修身為本，是以《大學》載：「所謂齊其家在修其身者，人之其所親愛而辟焉，之其所賤惡而辟焉，之其所畏敬而辟焉，之其所哀矜而辟焉，之其所敖惰而辟焉。故好而知其惡，惡而知其美者，天下鮮矣。故諺有之曰：『人莫知其子之惡，莫知其苗之碩。』此謂身不修，不可以齊其家。」

本文．簡意

象曰：閑有家，志未變也。

《小象》說：防範邪惡能保有其家，由於心志尚未改變的緣故。

探秘

家人卦初九爻《小象》解說：陽爻在陽位上，當位，與六四爻相應，是

以能夠固守家規以防範邪惡的入侵，心志從開始就不變，所以在家中可使悔恨消亡，因而說：「閑有家，志未變也。」

齊家之根本在於修身，家是由一群人所組成，其中人人都能正心以修身，才能達到效果，因而《大學》載：「所謂修身在正其心者：身有所忿懥，則不得其正；有所恐懼，則不得其正；有所好樂，則不得其正；有所憂患，則不得其正。心不在焉，視而不見，聽而不聞，食而不知其味，此謂修身在正其心。」

本文．簡意

六二：无攸遂，在中饋，貞吉。

六二爻：婦人處事不專斷，其職責在料理家中飲食，固守正道，可獲得吉祥。

探秘

家人卦六二爻說明：婦人主內，其工作是料理家事，以能煮飯作菜養好一家人為要務，對於其他不相關的事情，不要分心去關心，恐怕會給人帶來困擾，只要守正道行事，少管閒事，自可獲得吉祥，是以說：「无攸遂，在中饋，貞吉。」中饋，是指家中供給飲食之事。

婦女主要工作在中饋，餘則以相夫教子順從為要，如此家庭可和樂而興旺，因此黎山老母在《塵世苦海經》說：「淑女賢妻，能助其夫修功立德，行其正道。倘遇夫婿沉迷酒色，金屋藏嬌，流連賭博，不顧父母之憂，遺棄妻子之養。為人妻者，心宜寬大，良言相勸，開悟反省，共敦舊好，以期團圓。莫起怨恨之心，傷害家庭和氣，婦道非治中饋而已，必有其德，感化丈夫，堪稱女中丈夫，乃婦女之美德也。」

本文・簡意

象曰：六二之吉，順以巽也。

《小象》說：六二爻的吉祥，由於能以溫柔謙遜處事的緣故。

探秘

家人卦六二爻《小象》述說：六二爻乃陰爻在陰位上，當位，比喻婦人；與九五爻為正應，比喻丈夫，當能順從於九五爻，使家庭和樂而獲得吉祥，是以說：「六二之吉，順以巽也。」

婦女能守婦道，可助夫榮家，如能遵照黎山老母在《塵世苦海經》所提治家五則，則能使家道順暢興旺，其內容為：「婦女治家有五則焉：勤檢乃治家之本；和順乃齊家之源；謹慎乃理家之道；女工乃助家之德；孝敬乃傳家之寶。此五則，婦道缺一不可也。」

本文．簡意

九三：家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。

九三爻：治家嚴厲，使家人頻頻叫苦，雖過於嚴厲而有悔恨，但可獲吉祥。婦人小孩隨便嘻笑不能節制，終究會導致遺憾。

探秘

家人卦九三爻說明：治家嚴格，常讓家人感到不適而叫苦連天，難免私下有所怨言，但就事實來說，雖然嚴肅，但都能守規矩有秩序，辦事效率好，必可獲得吉祥。如果家教過於隨便，從小無所約束，不知互相尊重，長幼有序的道理，沒有倫理觀念的家庭，必然沒大沒小，行為放蕩隨便嘻笑不知節制，家中必然亂成一團，怎會有幸福和樂呢？是以說：「家人嗃嗃，悔厲吉；婦子嘻嘻，終吝。」

黎山老母在《塵世苦海經》說：「國有忠臣，其國可治；家有賢妻，其家必興。家有賢妻良母，自無內顧之憂，可使夫婿在外，專心發展事業，助

夫成家，而振門楣，方不愧為賢內助也。撫養子女，教育有方。齊家以勤儉為本，傳家以孝悌為先。養成父慈子孝，遠離一切惡習。父子之間，天性至親，五倫至重，血統相傳。父慈子孝，自然之道。」

本文·簡意

象曰：家人嗃嗃，未失也；婦子嘻嘻，失家節也。

《小象》說：家人因管教嚴厲而叫苦連天，尚未失去節制的緣故。婦人小孩嘻笑無度，因失去節制家道的緣故。

探秘

家人卦九三爻《小象》解釋：九三爻陽爻在陽位上，當位，又居於離火之上，有治家嚴厲的情形，然而卻因此未失治家之道。其與上九爻不相應，其不當位，表示治家無方而失常，失去應有的節制，使得婦女及小孩嘻笑不已。是以說：「家人嗃嗃，未失也；婦人嘻嘻，失家節也。」

是以黎山老母在《塵世苦海經》說：「父母之愛子，幼而撫養，長則教訓，以期榮宗耀祖。子女之事親，老而奉養，病則侍候，以期啟後承先。不可教子而失慈嚴，切莫事親以虧孝道。」

本文·簡意

六四：富家，大吉。

六四爻：保持家道的富裕，可獲大吉祥。

探秘

家人卦六四爻說明：家道經營合於天理，必可得富裕，然而應著重在品德的豐厚，而非只指財產金錢的富裕，這是依順正道而行所獲得的富裕，才能持久而安穩，當可獲得大吉祥，是以說：「富家，大吉。」

九天玄女在《啟智真經·勤儉成家章第一》說：「夫家道之興敗，似燈火之明滅。家道，非勤儉不興；燈火，非添油不明。善經營，發達之源；善

勤儉，興家之本也。古云：『天有不測風雲，人有旦夕禍福。』又曰：『花無百日紅，人無千日好。』由此可知，人生旅途，難免遭遇意外、災難、禍患等等。為防萬一，所以平生應知勤儉積蓄，以備不測之需。」

本文・簡意

象曰：富家大吉，順在位也。

《小象》說：家道富裕，可獲大吉祥，由於能順從所處地位的緣故。

探秘

家人卦六四爻《小象》說解：陰爻在陰位上，為當位，與初九爻正應，是以能夠安處於富貴的家庭中，家中尊長能獲大吉，則全家受益而能夠吉祥，是以說：「富家大吉，順在位也。」

九天玄女在《啟智真經・勤儉成家章第一》說：「古訓云：『大富由天命，小富由勤儉。』儉可養廉，足以致富；勤能補拙，足以興家。克勤，尚

須崇儉；只勤，而不曉儉，終因奢侈浪費，以致儉而無益。」

本文·簡意

九五：王假有家，勿恤，吉。

九五爻：君王能明白治家之道，不必憂傷，可獲大吉祥。

探秘

家人卦九五爻說明：國猶家，家猶國，一國之君以及一家之主，懂得治家國之道，必然可獲得吉祥，這就不必擔憂了，是以說：「王假有家，勿恤，吉。」

《大學》載：「自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本。」治國治家，都先以修身為根本，修身要持以勤儉。九天玄女在《啟智真經·勤儉成家章第一》說：「勤者，正直忠實，重義存仁，日出而作，日入而息。克勤，則起必早，勿沉迷嫖賭飲。待人忠誠，則事無不成；處世勤勉，則業無不精。

忍勞苦以盡職，崇勤儉以養廉，處世之理也；勤學問以廣識，戒傲慢以正品，修身之道也。刻薄成家，終無久享；僥倖致富，便見消亡。儉者，克己用則有節，並抱愛物之心。不奢華而浪費，不嗜好以多需。蔬食以表其志，粗衣以安其身。愛惜金錢，利用廢物。無益之費休用，存清德以去侈。勿奢華，勿浪費，須知得來不易，而惜金錢物資。」

本文·簡意

象曰：王假有家，交相愛也。

《小象》說：君王能明白治家之道，使家人能互相親愛的緣故。

探秘

家人卦九五爻《小象》解釋：陽爻在陽位上，當位，又與六二爻相應。九五爻居尊位而行中正，六二爻正應又順從，是家庭完美的組合。治家的重點，正是要讓一家人能相親相愛，各盡己責，合作無間，互相關懷，是以

說：「王假有家，交相愛也。」

因果報應，如影隨形，善有善報，惡有惡報。遵循天理，使家道興盛，其善報並非指有錢有勢，而是一家人能心平氣和，相處融洽，是以九天玄女在《啟智真經•善惡報應章第二》說：「榮枯得失，循環報應無差；貴賤壽夭，生死輪迴有定。人有善惡之心，天無不報之理。善者，天理也，天理存，則人慾滅；惡者，人慾也，人慾生，則天理微。天道者，福善禍淫也。善為福路，刻刻行善，不求福，而福自至；惡為禍路，時時作惡，不惹禍，而禍自來。所謂善者降祥，惡者降殃也。」

本文・簡意

上九：有孚威如，終吉。

上九爻：心中有誠信，以威嚴治家，終究能獲吉祥。

探秘

家人卦上九爻說明：一家之主當要以身作則，心存誠信以行事，則家人敬畏而生威，能以威嚴治家，人人知敬畏而不敢非為，不敢行惡以造惡業，招來禍害，自能遠離災禍而獲得吉祥，是以說：「有孚威如，終吉。」孚是誠信，威是威嚴，如是仿傚。

家長治家，當要嚴格，令家人知因果報應的可怕，令其不敢胡作非為，多行善才能獲上天回以吉祥的福報，是以黎山老母在《明燈真經》說：「人生塵世，如夢黃粱，富貴貧賤，因果所定。富貴者，皆是前生勤修所得；貧賤者，多因宿世妄作而來。富貴之人，豐衣飽食，身居華廈，差奴使婢，出門轎車代行，享受前生之福。若能仍舊樂善好施，濟人之困，恤人之急，

勤修陰德，廣種福田，功果圓滿，上超先人，下蔭子孫，自己亦可證果祿位。」

本文．簡意

象曰：威如之吉，反身之謂也。

《小象》說：以威嚴治家而獲得吉祥，由於能夠反省自身的緣故。

探秘

家人卦上九爻《小象》述說：此爻為家人卦的終極，能夠獲得吉祥，其關鍵就是在樹立威信，然而威信的建立在於經常反省自己，不使造成錯誤而令人非議，以致失去威信，是以說：「威如之吉，反身之謂也。」

天道有威，因其至公無私，人有威信，因其誠實無欺。人能隨時反省自己，依天道行事，必可獲得吉祥，因此黎山老母在《明燈真經》說：「古之先王治平之道，身修家齊國治也。欲齊其家，先修其身；欲修其身，先正其

心。心不正則身不修，身不修則家不齊。齊家之道，首重勤儉，勤以補拙，可以興家；儉以養廉，可以致富。忠恕為立身之根，綱常為齊家之源。處世以誠敬為本，待人以忠厚為根，立身之道也；治家以勤儉為旨，教子以慈愛為宗，淑世之理也。家以和為貴，善以忍為寶，以德化人，以道濟眾。富貴之人，能樂善好施，濟貧救困，其富必長；貧賤之家，能愛物惜財，敦功積德，其貧不久。爭氣則損財傷人，慈善則心平性靜。」

三八、睽卦 ䷥

本文·簡意

睽：小事吉。

睽卦：小心處事，可獲得吉祥。

探秘

睽卦排列在家人卦之後，成為《易經》第三十八卦。睽就是乖違，當家道睽違就會離散，這是必然的道理。樹大分枝，家大分產，本是自然之事。乖違分離可能是感情的破裂，也可能是感情的延伸。認清事實，小心處理善加運用，當可趨吉避凶，是以說：「小事吉。」

無論處於何時，處理何事，只要謹慎小心，就不容易犯過，並且能夠獲得吉祥，是以孔夫子在《論語·里仁篇》說：「以約失之者鮮矣。」過失的言行，經常來自於不謹慎，因而要時時刻刻反觀自照，深入理解，自可免於

過錯，或者可致吉祥。

本文・簡意

彖曰：睽，火動而上，澤動而下，二女同居，其志不同行。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，萬事睽而其事類也，睽之時用大矣哉。

《彖辭》說：睽違，離火往上燃燒，澤水往下流動，兩個女人同居，其心意所向各不相同。喜悅而附麗於光明，柔順前進而往上前行，處事適中而應合陽剛，所以說要小心處事，才能獲得吉祥。天地互相睽違，其化育萬物的功能卻相同；男女性別不同，其善盡人道之事卻相同。天下萬物雖然相異，但從來沒有離開過同類。可見睽卦時代作用是很廣大的。

睽卦《彖辭》說明：睽卦是由上卦的離卦與下卦的兌卦組成，稱為火澤睽卦。離為火，其性向上燃燒；兌為澤，其性向下順流，互相睽違，是以說：「睽，火動而上，澤動而下。」

「二女同居，其志不同行」，離卦代表中女，兌卦代表少女，兩者雖然同居，但將來所嫁丈夫歸屬不同，表示其心志不同行，各為自己的家庭前程打算，所以稱為睽。

「說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉」，說同悅，下卦兌為悅，上卦離為明，是說行事能和悅而附麗於光明，是以說「說而麗乎明」。柔進，指六五爻以陰柔進居尊位，並且與下卦的九二爻陽剛相應，是以說：「柔進而上行，得中而應乎剛。」在睽違時，難免心中有芥蒂，六五爻雖與九二爻相應，但也得要謹慎小心行事，才得以獲得吉祥，可免疏忽細節而弄巧成拙，是以小事吉。

「天地睽而其事同」，乾坤天地本是大道所生化，雖然天在上而地在

下，互相睽違，天覆地載，其實是對萬物生化養育之功是相同的。

「男女睽而其志通」，陰陽男女身心的結構不同，但為了後代子孫的綿延，男主外，女主內，各盡本份，其志向為了家道興旺以傳宗接代是相同的。

「萬物睽而其事類」，萬物皆是大道所生，雖然其外表形體不同，但其歸類卻都是相同的。

「睽之時用大矣哉」，分工合作，效率特佳，能夠了解事物的異同，該用其異時則以異，該用其同時則以同，應時適用，其功能可以大大發揮。

孔夫子在《論語・雍也篇》說：「中人以上，可以語上也；中人以下，不可以語上也。」與人談話或行事，當要講求效果，依其不同的程度與個性，用不同的方式溝通，必可在異中求得其同，以同順合其異，使阻力變成助力。

本文·簡意

象曰：上火下澤，睽。君子以同而異。

《大象》說：離火上炎，澤水下流，形成睽卦。君子觀察此卦，用以謀求大同而能容納小異。

探秘

睽卦《大象》解析：離火其性炎上，兌澤其性潤下，性不同行睽違，是以說：「上火下澤，睽。」

「君子以同而異」，火向上澤向下，其性雖不同而分離，但如能徹底明了其特性，使能在異中求同，必然可使阻力變成助力，達到相輔相成的功能。平時待人處事，當知道求同而存異的道理，平時各自依分工去做，到該併合時合併，其效果必佳。

社會來自於各方不同人事物的組合，欲社會和諧，在私下可依己意行事，但當涉及公事，可要放棄自己的私見，如此才能平安無事。孔夫子對於

來自不同地方的學生，因其材而施其教，因而有四聖七十二賢的成就。誠如《論語・公冶長篇》所載：顏淵、季路侍，子曰：「盍各言爾志？」子路曰：「願車馬，衣輕裘，與朋友共，敝之而無憾。」顏淵曰：「願無伐善，無施勞。」子路曰：「願聞子之志！」子曰：「老者安之，朋友信之，少者懷之。」能盡心願經營自己的生活，做好自己的責任，雖然方向不同，但共同的心願，就是世界和平。

本文・簡意

初九：悔亡，喪馬勿逐自復。見惡人，无咎。

初六爻：悔恨可消亡，失去的馬不必追逐，會自行歸來。見到厭惡的人，沒有過錯。

探秘

睽卦初九爻說明：在睽違之初，剛動於下必有悔恨，之所以能夠消亡，

是與九四爻同為陽剛，兩者不能相應，各據一方，各理己事，立場相同而不互斥，是以說「悔亡」。

「喪馬勿逐自復」，馬是用來行走的，睽違時沒有參與者，就不能前行，是以說「喪馬」。九四爻與初九爻相合，就能前行，所以說不用追逐而馬又復得。就如同人因互不諒解而分離，只要是互相間有關係，終有一天想清楚了又會自然復合。

「見惡人，无咎」，當睽違時，同德者會互相參與，但乖異的小人還是很多，如果斷絕關係不與他們來往，必然為敵，顯然有失君子寬弘大量的風度，還會導致凶惡過錯，因此還是要與所厭惡的人見面以維護感情，才可以沒有過咎。

俗語說：「知性可以同居。」與人相處，能夠了解其個性，還懂得尊重與包容，自然就會好相處，不會因爭吵而分離，是以孔夫子在《論語‧子路篇》說：「君子易事而難說也，說之不以道，不說也，及其使人也，器之。小人難事而易說也，說之雖不以道，說也，及其使人也，求備焉。」

本文・簡意

象曰：見惡人，以辟咎也。

《小象》說：見到厭惡的人，可以避免過錯。

探秘

睽卦初九爻《小象》解說：陽爻在陽位上，與九四爻不應，卻是有相應的關係，只是此時因事睽違，不可因一時之氣，而認為他是惡人而不相見，如此將會在日後有機會復合時，產生尷尬。忍一時之氣，當可免百年之憂，是以說：「見惡人，以辟咎也。」

有道君子行事，考慮周到，謹言慎行，平時能崇尚道德，還能處事得當，可以避免許多煩惱的困擾，誠如孔夫子在《論語・顏淵篇》回答子張問崇德、辨惑時說：「主忠信，徙義，崇德也。愛之欲其生，惡之欲其死，既欲其生，又欲其死，是惑也。」對道德不崇尚，對事理不明辨，將給自己帶來後患。

本文・簡意

九二：遇主于巷，无咎。

九二爻：在巷道中遇到主人，沒有過錯。

探秘

睽卦九二爻說明：在睽違時，君臣關係不好，然而其關係甚為重要，為治理國政，不可互不往來，因而必須要委曲求全，為了國家要放棄私人的成見，雖然此路難行，但要設法通行，猶如遇到君主於狹窄的巷弄，有了溝通管道，雖不順暢，但已相通，才不致於造成過錯，是以說：「遇主于巷，无咎。」

凡遇到事情，要懂得學習圓滿，這是磨練自己的機會，可以借事以長智。方法是人想出來的，智慧是培養出來的，因而孔夫子在《論語・述而篇》說：「志於道，據於德，依於仁，游於藝。」能以此時時刻刻提醒自己去學習，自可從小處見到大處，見微以知著，當可從巷弄的羊腸小道，走向

大衢的光明大道。

本文・簡意

象曰：遇主于巷，未失道也。

《小象》說：在巷道中遇到主人，尚未失去正道的緣故。

探秘

睽卦九二爻《小象》述說：陽爻在陰位上，與六五爻相應，都不當位，九二爻當以陽剛之質委曲求全，與六五爻應合，如此才是合乎君臣之正道，不可功高震主強勢逼宮，那就失道了，是以說：「遇主于巷，未失道也。」

君臣父子夫妻兄弟朋友，難免有鬧情緒的時候，處於感情睽違時，容易互相起疑心，想盡辦法攻擊對方，這乃不明智之舉，此時當要用心面對去學習，如何改善關係，使能和諧圓融才是主要，不可如孔夫子在《論語・憲問篇》所說：「臧武仲以防，求為後於魯，雖曰不要君，吾不信也。」以要脅

君王來成就自己，實是給自己及子孫種下禍根。

本文·簡意

六三：見輿曳，其牛掣，其人天且劓，无初有終。

六三爻：看到車子被拉住，駕車的牛被牽制，此人受到剃髮割鼻的傷害，起初不順，最後還能順利。

探秘

睽卦六三爻說明：六三爻想乘牛車前往與上九爻應合，但後有九二爻牽制其車，前有九四爻阻擋其牛，其難行可見，是以說：「見輿曳，其牛掣。」輿是車，曳是拉，掣是阻止。

「其人天且劓，无初有終」，天是髡（讀昆）首，就是剃光頭。劓讀意，是割鼻。要前往與上九會合，剛開始因受到強力阻礙，以至於額頭及鼻子受到重傷，後來通過重重困難，終於與上九相合而受其幫助，得以解其艱

困，是以說：「其人天且劓，无初有終。」

在修行的過程中，因累世罪業的牽纏，難免其路難行，只要有信心，終可突破困境而成就果位。達摩大師在《四行觀》說：「云何報冤行？謂修道行人，若受苦時，常自念言：我往昔無數劫中，棄本從末，流浪諸有，多起冤憎，違害無限。今雖無犯，是我宿殃，惡業果熟，非天非人所能見，與甘心甘受都無冤訴。經云：逢苦不憂。何以故？識達故。此心生時與理相應，體冤進道，故說言報冤行。」

本文·簡意

象曰：見輿曳，位不當也，无初有終，遇剛也。

《小象》說：看到車子被拉住，由於居位不適當的緣故。起初不順後來能順利，是遇陽剛相助的緣故。

睽卦六三爻《小象》解說：陰爻在陽位上，與上九爻相應，都不當位，必有障礙，夾於九二爻與九四爻兩剛之間，其所乘坐的牛車，後車被九二拉扯，前年被九四阻擋。剛開始遇困要掙脫，必辛苦費一番功夫，等與上九爻相遇，則得其幫助而脫困，是以說：「見輿曳，位不當也，无初有終，遇剛也。」

修行難免遇困遇考，必須要有信心和耐性，才能掙脫習性的糾纏，與本性相會合，是以《金剛經・能淨業障分第十六》載：「善男子善女人，受持讀誦此經，若為人輕賤，是人先世罪業，應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業，即為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。」

險卻無過錯。

本文・簡意

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厲无咎。

九四爻：在睽違孤立時，遇到有能力的大丈夫，能以誠信相見，雖有危險卻無過錯。

探秘

睽卦九四爻說明：九四爻正當睽違時，不能安其心，又外無應合相助的人，且被不同意見的人所孤立，所以稱「睽孤」。此時心中著急，在不得已的情況下，只有勉強與同德的初九爻求救而相合，是以說「遇元夫」。初九與九四同德，兩者相見必以誠信來往，自然可通過嚴厲的考驗而沒有過錯，是以說：「交孚，厲无咎。」

當人在孤立無援時，常會尋找知己來幫助，真正的知己應是自己的本性，只要有真誠有信心排除妄念慾望的阻礙，必可找到自性。是以達摩大師在《四行觀》說：「理入者：謂藉教悟宗，深信含生同一真性，但為客塵妄

想所覆，不能顯了。若也捨妄歸真，凝住壁觀，無自無他，凡聖等一，堅住不移，更不隨文教，此即與理冥符，無有分別，寂然無為，名之理入。」

本文．簡意

象曰：交孚无咎，志行也。

《小象》說：互以誠信相見，能夠沒過錯，是心志能互相通行的緣故。

探秘

睽卦九四爻《小象》解說：睽違之時，諸多障礙隨時出現，臨此之際，當知以境磨性，藉假修真，因而必須有信心，真誠面對困難，自有化解之時，終究可以通暢而無過錯，是以說：「交孚无咎，志行也。」

《達摩大師血脈論序》載：「原人之心，皆具佛性。泛觀諸家禪說一切經文，原其至當之理，未有不言自己性中本來真佛。達摩西來，直指人心，見性成佛；蓋謂自己真佛，不出一性之中。人人不自委信，所以向外馳求。

將謂自性真佛外，更有別佛。故諸佛諸祖師說法，要人省悟自己本來真佛，不假外求。」

本文・簡意

六五：悔亡，厥宗噬膚，往何咎？

六五爻：悔恨消亡，與志同道合者深交，前往應合，有何過錯呢？

探秘

睽卦六五爻說明：正當睽違的時候，以陰柔之質居於尊位，會有悔恨的事情發生，是可想而知的，然而有九二爻賢能者的輔助，所以能消除悔恨。當睽違難通之時，欲挽救此局面，當要用心深入去接觸，才能夠了解透徹而有效，如此前往搭救，可以獲得吉慶，怎會有過咎呢？是以說：「悔亡，厥宗噬膚，往何咎？」厥宗是指六五爻與九二爻正應為同黨，噬膚是咬入肌膚而深入的意思。

修道修心，一切法皆為此心的覺悟，如能深入開啟佛之知見，與佛性相應合，怎會有過錯呢？達摩大師在《血脈論》說：「若不見性，念佛誦經持齋持戒亦無益處。念佛得因果，誦經得聰明，持戒得生天，布施得福報，覓佛終不可得。若自己不明了，須參善知識，了卻生死根本。若不見性，即不名善知識。若不如此，縱說得十二部經，亦不免生死輪迴，三界受苦，無出期時。」

本文．簡意

象曰：厥宗噬膚，往有慶也。

《小象》說：與志同道合者深入交往，是以前往必獲吉祥。

探秘

睽卦六五爻《小象》解說：陰爻在陽位上，與九二爻相應，皆不當位，君王在睽違之時，顯然受到諸多的障礙，能得賢臣相助，必須經歷許多困

障，始能深入而與同黨會合，前往必得吉慶，是以說：「厥宗噬膚，往有慶也。」

凡俗之人受到累世業力的覆蓋，難以明心見性，必須藉此假體修行，突破諸多障難，始能找到本性而自由瀟灑，是以《心經》載：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」

本文・簡意

上九：睽孤，見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之弧。匪寇婚媾，往遇雨則吉。

上九：睽違至極，導致孤獨猜疑，有如看到豬背沾染泥巴，又如看到滿載一車的鬼在奔馳。先張弓欲射，後又放下弓矢，原來並非匪寇，而是婚配對象，前往必能如遇到甘霖的吉祥。

睽卦上九爻說明：睽違至極，就會違背常理而難以相合；剛強至極，容易暴躁而不能詳細；明察至極，必然過於明察而多猜疑。世人雖有親友相處，但不能相處的個性，使自己常覺孤獨，是以說「睽孤」。

「見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之弧」，睽違多時，養成猜疑，看到與其相應的六三爻，有如看到污穢的豬背沾滿泥土，讓人感到討厭。既然討厭，將會愈形嚴重，後來變成一車的鬼，可見已妄見到了極點，是以說：「見豕負塗，載鬼一車。」物極必反，極而反始，是以與六三爻開始猜疑，終至結合。先開弓要射殺，是因討厭而起，後來發現六三爻能與其相合，就放下弓箭不再射殺，是以說：「先張之弧，後說之弧。」說，此地同脫，脫離也。

「匪寇婚媾，往遇雨則吉」，首先以為是匪寇，所以要射殺，後來發覺是自己合意的對象，所以結婚。猶如陰陽二氣睽違不能成雨，今因時機成熟而互相結合，所以形成雨，萬物得到滋潤，當然吉祥。既然懷疑消失而結合

了，就可吉祥。

修道修心，去除心中妄念以淨心，才得以本性相見，在未見性前，諸多的疑惑難免礙道，一旦淨空，心淨無瑕，是以達摩大師在《血脈論》說：「若要覓佛，直須見性。性即是佛，佛即是自在人，無事無作人。若不見性，終日茫茫，向外馳求，覓佛元來不得。雖無一物可得，若求會亦須參善知識，切須苦求，令心會解。生死事大，不得空過，自誑無益。縱有珍饈如山，眷屬如恒河沙，開眼即見，合眼還見麼？故知有為之法，如夢幻等。若不急尋師，空過一生。」

本文・簡意

象曰：遇雨之吉，群疑亡也。

《小象》說：如遇到甘霖的吉祥，因諸多猜疑已經消亡的緣故。

睽卦上九爻《小象》述說：陽爻在陰位上，與六三爻相應，都不當位，在相應合之前，難免起初會有許多挫折的過程，等到諸障已除，自然能夠相見歡，因其間有許多存於心中的疑惑已經不見了，猶如陰陽二氣在未結合前，要經過許多過程，等到二氣相合而下雨，一切歸於平靜而吉祥，是以說：「遇雨之吉，群疑亡也。」

萬物本性都是大道所生，人類的靈性也是道母所生，因而大家本是很好的兄弟姐妹，只是事隔經久，早已忘了此事，要回歸本性憶起此事，諸多懷疑在所難免，唯有能去除意識心的作用，此本性恢復功能，才能明白此事。能夠消除互相間的猜疑與隔閡，必可情同手足，心心相印。是以《論語・顏淵篇》載：司馬牛憂曰：「人皆有兄弟，我獨亡。」子夏曰：「商聞之矣：『死生有命，富貴在天。』君子敬而無失，與人恭而有禮，四海之內，皆兄弟也，君子何患乎無兄弟也？」

三九、蹇卦 ䷦

本文·簡意

蹇：利西南，不利東北，利見大人，貞吉。

蹇卦：有利於西南方，不利於東北方，利於晉見大人，固守正道可獲吉祥。

探秘

蹇卦排列在睽卦之後，成為《易經》第三十九卦。蹇者，原意為跛，引伸為行動不便，有艱險困難的意思。事情遇到乖違，必致難行，事事難以通暢，是以蹇卦排列在睽卦之後。

西南是坤方，是順從平易之地；東北是艮方，是多山難行的危地。在蹇難之時，有利於處於平易順從的地方，不利止住於危險的地方。處於順利平易的地方，困難容易舒解；止於危險艱難的地方，那困難就更嚴重了，是以

說：「利西南，不利東北。」

處在蹇難的時候，必須有聖賢才能濟助天下的艱難，所以說「利見大人」。凡是遇到蹇難，必須要固守正道，才能走出危困，獲得吉祥，是以說：「利見大人，貞吉。」

世人喜歡攀緣著境，向外追求，然修道一事，卻不能外求，應向內修，利於親近本性，才能有究竟，是以達摩祖師在《四行觀》說：「無所求行者：世人長迷，處處貪著，名之為求。智者悟真，理將俗反，安心無為，形隨運轉，萬有斯空，無所願樂。功德黑暗常相隨逐，三界久居，猶如火宅，有身皆苦，誰得而安？了達此處，故捨諸有，止想無求。經曰：有求皆苦，無求即樂。判知無求真為道行，故言無所求行。」

本文・簡意

彖曰：蹇，難也，險在前也。見險而能止，知矣哉！蹇利西南，往得中也；不利東北，其道窮也。利見大人，往有功也，當位貞吉，以正邦也。蹇之時用大矣哉！

《彖辭》說：蹇是艱難的意思，危險就在前面。看到危險而能停止，是很有智慧的。蹇難時，有利於往西南方，因前往可獲得中道的緣故；不利於往東北方，因其道已窮盡的緣故。利於晉見大人，前往會有功效，所處當位固守正道可獲吉祥，如此可端正家邦。處於蹇難之時，其作用是很廣大的。

探秘

蹇卦《彖辭》解說：蹇是由寒的省字「寒」與足所組成，在寒冷時萬物萎縮而不良於行，乃艱難之意。易經四大難卦：屯卦是開始艱難，未能暢通；坎卦是陷入艱難，難以出離；困卦是力量窮盡，無力出險；蹇卦是險難阻前，滯礙難行，是以說：「蹇，難也，險在前也。」

「見險而能止，知矣哉」，蹇卦是由上卦的坎卦和下卦的艮卦所組成，稱為水山蹇，坎為水為險，艮為山為止，見險在前，能夠即時停止，這是明智的表現。

「蹇，利西南，往得中也；不利東北，其道窮也。」在蹇難的時候，有利於處在平易的西南坤方，是因九居於五陽位上，得處中正之地，乃是前往而獲得平易之地，所以稱利。此時不利於止住於危險之地，那艱難就會更甚，是會導致極為困窘。

「利見大人，往有功也；當位貞吉，以正邦也」，處在蹇難之時，如沒有聖賢濟難，恐怕難以濟助天下之蹇難。大人指九五爻，能以中道得居尊位，如此才能濟助天下而有解蹇難之功，是以說：「利見大人，往有功也。」蹇卦除了初爻不當位外，其餘各爻皆是當位，都能居於正位發揮其功能，得以獲得吉祥，是以說「當位貞吉」。處蹇之初，難免無力排難，然而二以上諸爻皆能當位而行，以諸正扶持，當能扶正，是以說「以正邦也」。

「蹇之時用大矣哉」，處於蹇難，諸事難通，欲使其通暢，當有聖賢之

才以佐助，才能成就偉大之功。這也是在蹇難的環境時局，才能夠見到的景象，是蹇難時出現的大功能。

此世界之稱為娑婆世界，又稱五濁世界，顯然是要我們在這裡磨練出聖佛的本性，去除染雜妄念，雖然修道過程艱困，但其成就是甜美的，是以達摩大師在《四行觀》中說：「稱法行者：性淨之理，目之為法。此理眾相斯空，無染無著，無此無彼。經曰：法無眾生，離眾生垢故；法無有我，離我垢故。智者若能信解此理，應當稱法而行。法體無慳，於身命財，行檀施捨，心無慳惜，脫解三空，不倚不著，但為去垢，稱化眾生而不取相。此為自行，復能利他，亦能莊嚴菩提之道。」

本文・簡意

象曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

《大象》說：艮山上有坎水，形成蹇卦。君子觀察此卦，以此來反省己身，修養品德。

蹇卦《大象》解說：靈山中本具功德水，未能開發，難以濟眾，形成了滯礙難行的局面。因而君子觀察此卦象而得到啟發，當要時時反省自己，處處不忘積德，以去除本性的染塵覆蓋，自可開發本性，使其功德自然流露，是以說：「山上有水，蹇。君子以反身修德。」

自性自度，佛不能度，但無明師之引導，難以明自性自度的道理，是以濟佛說「修道修心」，此是修道重點，亦須明師指點，始得見性，依本性修行才不致偏差。是以達摩祖師在《血脈論》說：「然即佛性自有，若不因師，終不明了。不因師悟者，萬中希有。若自己以緣會合，得聖人意，即不用參善知識，此即是生而知之，勝學也。若未悟解，須勤苦參學，因教方得悟。若未悟了，不學亦得，不同迷人，不能分別皂白，妄言宣佛勑，謗佛忌法。如斯等類，說法如雨，盡是魔說，即非佛說。」反身脩德，當以淨心為要，莫為爭辯勝論，以假當真，以非當是，那就愈來愈蹇了。

本文・簡意

初六：往蹇，來譽。

初六爻：前往會遭遇困難，回來可獲榮譽。

探秘

蹇卦初六爻說明：處於蹇難之初，自己陷入艱困，又無助力，隻身前往必然受困，是可預知的。如果能夠於蹇難之時，沉穩下來，面對問題思考，不可躁進，待機而動，一舉成功，自然有譽，是以說：「往蹇，來譽。」前進為往，不前進為來。

修道往外求法，即著魔道，淨心內修，找回本性，才是真修，可至聖佛之地。是以達摩祖師在《血脈論》說：「師是魔王，弟子是魔民，迷人任它指揮，不覺墮生死海。但是不見性人，妄稱是佛，此等眾生，是大罪人，誑它一切眾生，令入魔界。若不見性，說得十二部經教，盡是魔說。魔家眷屬，不是佛家弟子，既不辨皂白，憑何免生死？若見性即是佛，不見性即是

眾生。若離眾生性，別有佛性可得者，佛今在何處？即眾生性，即是佛性也。性外無佛，佛即是性。除此性外，無佛可得，佛外無性可得。」

本文·簡意

象曰：往蹇來譽，宜待也。

《小象》說：前往會遇困難，回來可獲榮譽，此時適合等待。

探秘

蹇卦初六爻《小象》說明：陰爻在陽位上，不當位，自身無辨別能力，將導致自己愈陷愈深入危困，不急於前往，以待適當的時機再前往，才是明智之舉，是以說：「往蹇來譽，宜待也。」

修道之法，在於淨心，才是正道，如往外求法，乃陷自己於迷惑之中，應誠心守性，淨化心靈，掃除妄念，心性自現。是以達摩祖師在《血脈論》說：「有少法可得，是有為法，是因果，是受報，是輪迴法，不免生死，何

時得成佛道？成佛須是見性，若不見性，因果等語，是外道法。若是佛，不習外道法。佛是無業人，無因果，但有少法可得，盡是謗佛，憑何得成？」

本文・簡意

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

六二爻：大臣對於君王，能不避危險去濟助，不是為了自身的緣故。

探秘

蹇卦六二爻說明：在蹇難之時，雖然為臣自身的能力不足，卻能盡心盡力設法幫助受困君王解困，其濟助於蹇難之中，實不是為自己脫困設想，而是為了盡忠以助君王，雖能力不見得足夠，但其心志值得嘉許，是以說：「王臣蹇蹇，匪躬之故。」

身為眾生，欲尋本性，必須經歷許多困境的磨練，以致於清淨累世業債，使本性淨化，才得以回歸佛之本位，這一切都不是為增長習性，而是

要尋回本性而為，是以達摩祖師在《血脈論》說：「但有住著一心一能一解一見，佛都不許。佛無持犯，心性本空，亦無垢淨。諸法無修無證，無因無果。佛不持戒，佛不修善，佛不造惡，佛不精進，佛不懈怠，佛是無作人。但有住著心，見佛即不許也。佛不是佛，莫作佛解。若不見此義，一切時中，一切處處，皆是不了本心。若不見性，一切時中擬作無作想，是大罪人，是癡人，落無記空中，昏昏如罪人，不辨好惡。」

本文．簡意

象曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

《小象》說：大臣濟助君王於險難之中，最後沒有怨尤。

探秘

蹇卦六二爻《小象》解釋：陰爻在陰位上，當位，又與九五爻正應。

六二以中正之體居於艮體，止於中正之義，與九五相應，為中正之大人所信

任，雖然上下同德，但處於蹇難之時，難免要同心協力以突破艱困，六二之力雖不足，其心志難能可貴，雖不一定能有所濟助，但能使人沒有怨尤，是以說：「王臣蹇蹇，終无尤也。」

本性為習性所障礙，若不能除盡，難以見性，明知其理，得要實踐，淨心不可有少染，但能靠近本性一步，業力的牽扯糾纏則少一分，能行於此正道，則能減少怨尤。然而此心性的究竟，達摩祖師曾在《血脈論》敘述其實況：「此心從無始曠劫來，與如今不別；未曾有生死，不生不滅，不垢不淨，不好不惡，不來不去；亦無是無非，亦無男女相，亦無僧俗老少，無聖無凡；亦無佛，亦無眾生，亦無修證，亦無因果，亦無筋力，亦無相貌。猶如虛空，取不得，捨不得，山河石壁不能為礙；出沒往來，自在神通；透五蘊山，渡生死河；一切業拘此法身不得。此心微妙難見，此心不同色心，此心是人皆欲得見。」必須致力於淨心，才得以明心見性，走在正道上，悟道只是頓漸而已，不會有所怨尤。

本文·簡意

九三：往蹇，來反。

九三爻：前往遇艱難而歸返。

探秘

蹇卦九三爻：在蹇難之時，往前會有諸多的障礙，不如返回來與初六爻、六二爻相依附在一起，是可以有稍安之處，是以說：「往蹇，來反。」

修道往外求法，會愈來愈迷惘，必然偏離正道而向外道、邪道，難以跳脫六道輪迴，是以要向內淨心以會本性，才是正道。因而達摩祖師在《血脈論》說：「於此光明中運手運足者，如恒河沙，及乎問著，總道不得，猶如木人相似，總是自己受用，因何不識？佛言一切眾生，盡是迷人，因此作業，墮生死河，欲出還沒，只為不見性。眾生若不迷，因何問著其中事，無有一人得會者，自家運手動足，因何不識？故知聖人語不錯，迷人自不會曉。故知此難明，惟佛一人能會此法，餘人天及眾生等，盡不明了。」唯有

反向求諸己，找到自己佛性，才能脫困而沒疑惑。

本文・簡意

象曰：往蹇來反，內喜之也。

《小象》說：前往遇困難而返回，出自內心喜悅的緣故。

探秘

蹇卦九三爻《小象》述說：陽爻在陽位上，為當位，與上六爻為正應，但上六非正位，不足以應援而獲其脫困之利，如今處於蹇難之時，前進未必得利，能返回下位，取得下二陰爻歡喜的依附而安心，顯然已得修道安心的法則，是以說：「往蹇來反，內喜之也。」

修行初步要能獲得輕安，然而能夠自在，從理入性，智慧可開，佛性可明，是為真解脫。是以達摩大師在《血脈論》說：「若智慧明了，此心號名法性，亦名解脫。生死不拘，一切法拘它不得，是名大自在王如來；亦名不

思議，亦名聖體，亦名長生不老，亦名大仙。名雖不同，體即是一。聖人種種分別，皆不離自心，心量廣大，應用無窮，應眼見色，應耳聞聲，應鼻嗅香，應舌知味，乃至施為運動，皆是自心。一切時中，但有語言道斷，即是自心。故云如來色無盡，智慧亦復然。」會見自性，知足常樂，樂在涅槃，喜樂之至。

本文．簡意

六四：往蹇，來連。

六四爻：前往遇艱難，回來也遇艱難。

探秘

蹇卦六四爻說明：前往遇九五陽剛之艱困，回來遇到九三陽剛之艱困，是以說「往蹇，來連。」然六四回來雖遇九三之艱困，卻有初六、六二爻同志相助，能與眾人相合而得到處理蹇難的方法。

修道修心，往外追求成為迷惘，往內尋求，剛開始難免有認知上的障礙，必須突破累世業識的障礙，才得以與本性會合，成就道功。是以達摩祖師在《血脈論》說：「顛倒眾生不知自心是佛，向外馳求，終日忙忙，念佛禮佛，佛在何處？不應作如是等見，但知自心，心外更無別佛。經云：凡所有相，皆是虛妄。又云：所在之處，即為有佛。自心是佛，不應將佛禮佛，但是有佛及菩薩相貌，忽爾見前，切不用禮敬。我心空寂，本無如是相貌，若取相即是魔，盡落邪道。若是幻從心起，即不用禮，禮者不知，知者不禮，禮被魔攝。恐學人不知，故作是辨。諸佛如來本性體上，都無如是相貌，切須在意。」

本文・簡意

象曰：往蹇來連，當位實也。

《小象》說：前往遇艱難，回來也遇困難，因正好處於二陽剛之間的緣故。

探秘

蹇卦六四爻《小象》解說：陰爻在陰位上，當位，為得其正實，能以誠實和初六、六二交往而連合在一起，才能夠突破九三爻與九五爻二剛陽堅實的障礙，是以說：「往蹇來連，當位實也。」

在修行道上，難免有多重的考驗與助力，兩者的力量都不可小覷，善用本性的助力，通過突破習性的考驗，才得以成就果位，是以達摩大師在《血脈論》說：「但有異境界切不用採括，亦莫生怕怖，不要疑惑，我心本來清淨，何處有如許相貌？乃至天龍夜叉鬼神帝釋梵王等相，亦不用心生敬重，亦莫怕懼；我心本來空寂，一切相貌皆是妄見，但莫取相。若起佛見法見，及佛菩薩等相貌，而生敬重，自墮眾生位中。若欲直會，但莫取一切相即得，更無別語。故經云：凡所有相，皆是虛妄，都無定實，幻無定相。是無常法，但不取相，合它聖意，故經云：離一切相，即名諸佛。」

本文・簡意

九五：大蹇，朋來。

九五爻：處於重大蹇難，有朋友來相助。

探秘

蹇卦九五爻說明：以九五君王之位處於蹇難之中，顯然是處在天下的大難。下有六二爻相應來助，但六二陰爻才能薄弱，難以濟助九五爻的大難，是以「大蹇，朋來」，卻不能建立大功。

修道本是自性的親證，並非靠他人成就佛果，他力最多是助緣而已，主要靠自己覺醒證悟，是以達摩祖師在《血脈論》說：「佛是西國語，此土云覺性。覺者靈覺，應機接物，揚眉瞬目，運手動足，皆是自己靈覺之性。性即是心，心即是佛，佛即是道，道即是禪。禪之一字，非凡聖所測。又云：見本性為禪，若不見本性，即非禪也。」

故。

本文・簡意

象曰：大蹇朋來，以中節也。

《小象》說：遇大蹇難時，有朋友來相助，由於能持守中道節操的緣故。

探秘

蹇卦九五爻《小象》述說：陽爻在陽位上，當位，與六二爻為正應，皆居中正之位，在蹇難之時，能固持中道正位行事，而且六二爻能與濟助，雖然能力不足以解除蹇困，但可說固守節操了，是以說：「大蹇朋來，以中節也。」

眾生在六道輪迴中沉淪，聖佛欲前往搭救，無不盡其全心全力，留下許多經典律論，但對於業重的眾生，仍是難以救拔，然聖佛用心可說已經盡其所能，最終還是眾生靠自己證悟，才是最重要的關鍵。是以達摩祖師在《血脈論》說：「假使說得千經萬論，若不見本性，只是凡夫，非是佛法。至道

幽深，不可話會，典教憑何所及。但見本性，一字不識亦得。見性即是佛，聖體本來清淨，無有雜穢。所有言說，都是聖人從心起用。用體本來空，名言猶不及，十二部經憑何得及？道本圓成，不用修證。」

本文・簡意

上六：往蹇，來碩吉，利見大人。

上六爻：前往遇到艱難，歸來時收穫很大，是吉祥的，有利於晉見大人。

探秘

蹇卦上六爻說明：上六爻以陰柔之質，居於蹇卦之極，欲往前解脫蹇困的束縛，若不能得到陽剛的濟助，實在難以脫離，是以說「往蹇」。如果不前往而歸來，應從於九五陽爻而應求於九三陽爻，可以獲得大力的幫助而脫困獲得吉祥，是以說「來碩吉」。大人是指九五陽爻，有利於上六爻前往晉

見而受其幫助，是以說「利見大人」。

凡夫不明真理，處於蹇困而不知脫困的方法，常會往前躁動而茫無頭緒，雖然往外求神問卜，想要找到脫困之法，卻不知回頭找明師開啟自己的本性，本性具足智慧，可以讓人脫困而獲得圓滿的結局。達摩祖師在《血脈論》說：「道非聲色，微妙難見。如人飲水，冷暖自知，不可向人說也。唯有如來能知，餘人天等類，都不覺知。凡夫智不及，所以有執相，不了自心本來空寂，妄執相及一切法，即墮外道。若知諸法從心生，不應有執，執即不知。若見本性，十二部經總是閒文字。」

本文．簡意

象曰：往蹇來碩，志在內也。利見大人，以從貴也。

《小象》說：前往遇到艱難，歸來收穫豐碩，由於心志向內獲得濟助的緣故。有利於晉見大人，因可依從權貴的緣故。

探秘

蹇卦上六爻《小象》解說：陰爻在陰位上，當位，在蹇難之時，前往無力以脫困，必返回與九三爻相應，且從於九五爻而得其助力，可從此獲得豐碩的助力，這是因上六爻心繫於內而聯合得到助力，是以說：「往蹇來碩，志在內也。」利於晉見九五爻的大人，因此可以依從尊貴的君王，以獲得解困，是以說：「利見大人，以從貴也。」

修道向外必然迷惘而難以尋回本性，茫然受困沉溺苦海是常情，必須回頭找自己的本性，才是正確的修道方法，是以達摩祖師在《血脈論》說：「千經萬論只是明心，言下契會，教將何用？至理絕言，教是語詞，實不是道。道本無言，言說是妄。若夜夢見樓閣宮殿象馬之屬，及樹木叢林池亭如是等相，不得起一念樂著，盡是托生之處，切須在意。臨終之時，不可取相，即得除障。疑心瞥起，即魔攝。法身本來清淨無受，只緣迷故，不覺不知，因茲故妄受報，所以有樂著，不得自在。」

四十、解卦 ䷧

本文·簡意

解：利西南，无所往，其來復吉，有攸往，夙吉。

解卦：利於西南方，不必有所前往，返回原地可獲吉祥。有所前往必須及早，才可獲得吉祥。

探秘

解卦排列在蹇卦之後，成為《易經》第四十卦。解是解散、解脫的意思，事物不可以一直處在蹇困中，極盡必反，蹇難至極必然脫解，是以解卦排列在蹇卦之後。

解卦是由上卦的震卦與下卦的坎卦組成，稱為雷水解，打雷而後下雨，旱象得以解除，與水雷屯有別，雖然打雷雨仍在天上，旱象未解而萬物難以受到滋潤生長。西南是屬於坤方，坤德廣大而平易，當天下蹇難得到舒解

時，不宜以嚴刑峻法來治理，當以寬大簡易來濟世，使人心獲得安定才是適當的，到處都能獲得吉祥，不必有所前往。在原地駕輕就熟，就可獲吉祥。如果要前往他地，必須要及早，才得以獲得吉祥，是以說：「利西南，无所往，其來復吉，有攸往，夙吉。」

所謂解脫，有利於在至善地找回本性，不必到他方去追求，要回歸古樸的如來本性。如果要比喻成他方的極樂淨土，當要及早修道，才得以獲得吉祥。是以弘忍禪師在《最上乘論》說：「十方諸佛，悟達法性，皆自然照燎於心源；妄想不生，正念不失，我所心滅，故得不受生死。不生死故，即畢竟寂滅，故知萬樂自歸。一切眾生迷於真性，不識心本，種種妄緣，不修正念，故即憎愛心起。以憎愛故，則心器破漏；心器破漏故，即有生死；有生死故，則諸苦自現。《心王經》云：真如佛性，沒在知見，六識海中，沉淪生死，不得解脫。努力會是守本真心，妄念不生，我所心滅，自然與佛平等無二。」

本文．簡意

象曰：解，險以動，動而免乎險，解。解利西南，往得眾也。其來復吉，乃得中也。有攸往，夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼，解之時大矣哉！

《彖辭》說：舒解，是在險難中有所行動；行動而能免於危險，即是舒解。舒解，有利於西南方，前往可以得到眾人幫助。返回原地可獲得吉祥，由於行中道的緣故。有利於前往必須及早，才能獲得吉祥，前往有功勞的緣故。天地陰陽相交得到舒解，使得打雷下雨；打雷下雨，使得百果和草木都能破殼而發芽，舒解時的功效是很廣大的。

探秘

解卦《彖辭》解說：解脫之道，是在遇到危險時，能夠經過運作而超脫，因而免於危險的傷害，這就是解脫之道，是以說：「解，險以動，動而免乎險，解。」欲從蹇難中解脫，當從簡易平順處的西南方著手，以此前往

才能受到眾心的歸向，是以說：「解利西南，往得眾也。」

「其來復吉，乃得中也」，解脫之道，在於返回來正理，回復到古聖王的治道，使合於中道，才能夠獲得吉祥。

「有攸往，夙吉，往有功也」，對於正確的做法，要早日施行，才能獲得吉祥，前往實踐才得以有功，如果遲緩使險惡滋長，恐禍害更深了。

「天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼」，天地陰陽二氣相合，才會打雷下雨，使得旱象舒解，雷雨興作，雨水可以滋潤萬物，使得百果及草木的種子，皆因此而破殼，使得生機從此而生出。

「解之時大矣哉」，天地陰陽二氣相合而得以舒解旱象，使得萬物得以生長，這種功勞是非常偉大的。

修道修心，修心以淨心，實是讓本是清淨的本性，能夠從五濁世界中解脫出來，不要再被七情六慾的作用，迷惑於世間法，應該藉著明理實修以解開累世業識的糾纏而自由自在。誠如達摩大師在《悟性論》所說：「凡將心求法者為迷，不將心求法者為悟。不著文字名解脫，不染六塵名護法，出

離生死名出家，不受後有名得道，不生妄想名涅槃，不處無明為大智慧，無煩惱處名般涅槃，無心相處名為彼岸。迷時有此岸，若悟時無此岸，何以故？為凡夫一向住此。若覺最上乘者，心不住此，亦不住彼，故能離於此彼岸。」

本文．簡意

象曰：雷雨作，解。君子以赦過宥罪。

《大象》說：雷雨交作，形成解卦。君子觀察此卦，用以赦免有過者，從寬懲罰罪犯。

探秘

解卦《大象》解說：打雷下雨交相興作，使得旱象解除，這是天地間新氣象的開始，雨不但能清除污垢，還能滋潤生機，是以說：「雷雨作，解。」君子觀察解卦之象，了解天有好生之德，讓人有重生的機會，是以有

過失者能給予寬恕，有罪惡者能給予寬宥，因而說：「君子以赦過宥罪。」

真是修道人，只見自己過而速加改善，莫見他人非而疏於自檢。要嚴以律己，才能徹底淨化心性；要寬恕他人，才不會再造惡因緣。是以《六祖壇經・無相頌》載：「菩提本自性，起心即是妄；淨心在妄中，但正無三障。世人若修道，一切盡不妨；常自見己過，與道即相當。色類自有道，各不相妨惱；離道別覓道，終身不見道。波波過一生，到頭還自懊；欲得見真道，行正即是道。自若無道心，闇行不見道；若真修道人，不見世間過。若見他人非，自非卻是左；他非我不非，我非自有過。但自卻非心，打除煩惱破；憎愛不關心，常伸兩腳臥。欲擬化他人，自須有方便；勿令彼有疑，即是自性現。佛法在世間，不離世間覺；離世覓菩提，恰似求兔角。正見名出世，邪見是世間；邪正盡打卻，菩提性宛然。此頌是頓教，亦名大法船；迷聞經累劫，悟則剎那間。」修士能如此，則能真解脫。

本文・簡意

初六：无咎。

初六爻：沒有過錯。

探秘

解卦初六爻說明：蹇難既已解除，已經安然無事，只要自己能自處得宜，就可以沒有過錯，是以說「初六，无咎」。

真能解脫，心當淨空，一切無染，心淨無念，不生因結果，就沒有過錯，是以《六祖壇經》載：「何名無念？知見一切法，心不染著，是為無念。用即遍一切處，亦不著一切處。但淨本心，使六識出六門，於六塵中，無染無雜，來去自由，通用無滯，即是般若三昧，自在解脫，名無念行。」

本文・簡意

象曰：剛柔之際，義无咎也。

《小象》說：在剛柔相交之際，善於應用，其要義就是沒有過錯。

探秘

解卦初六爻《小象》解說：陰爻在陽位上，與九四爻相應，在解卦之初，雖不當位，但陰陽剛柔卻能明白分際各得其宜，其互相障礙已解除，其含義就是沒有過錯，是以說：「剛柔之際，義无咎也。」

修道當知所分際，行於無為，才不至於落於無為的頑空，也不執於有為的障礙，是以六祖惠能大師在《壇經》說：「若百物不思，當令念絕，即是法縛，即名邊見。善知識！悟無念法者，萬法盡通；悟無念法者，見諸佛境界；悟無念法者，至佛地位。」這是背塵向覺之道，當超越生死之界，即可脫塵回歸理天。

本文．簡意

九二：田獲三狐，得黃矢，貞吉。

九二爻：打獵獲得三隻狐狸，還得到黃金的箭矢，固守正道可獲吉祥。

探祕

解卦九二爻說明：六五爻以陰柔居於尊位，其光明易被遮蔽，其威嚴易被觸犯，其判斷不果決易被迷惑，處於艱難剛舒解之時，容易被小人所左右，九二爻與其正應，能夠行其剛中以去除小人，端正君心，獲得君王的信任，如此固守正道，當可獲得吉祥，是以說：「田獲三狐，得黃矢，貞吉。」田是田獵，乃指去除禍害之事；狐，是指邪媚人類的野獸，三狐是指卦中初六、六三、上六三陰爻。黃是中色引其中義，矢是箭引其直義，黃矢指六五爻。

世人本性善良，接觸五濁紅塵後，容易受到貪瞋癡三毒的誘惑，當要喚醒本性，才得以去除三毒的危害而獲得解脫，本性國土才得以清淨，是以

惠能大師在《六祖壇經》說：「大眾！世人自色身是城，眼耳鼻舌是門，外有五門，內有意門。心是地，性是王，王居心地上。性在王在，性去王無。性在身心存，性去身心壞。佛向性中作，莫向身外求。自性迷即是眾生，自性覺即是佛。慈悲即是觀音，喜捨名為勢至，能淨即釋迦，平直是彌陀。人我是須彌，邪心是海水，煩惱是波浪，毒害是惡龍，虛妄是鬼神，塵勞是魚鱉，貪瞋是地獄，愚癡是畜生。善知識！常行十善，天堂便至；除人我，須彌倒；無邪心，海水竭；煩惱無，波浪滅；毒害除，魚龍絕。自心地上覺性如來，放大光明，外照六門清淨，能破六欲諸天。自性內照，三毒即除，地獄等罪，一時消滅。內外明徹，不異西方，不作此修，如何到彼？」

本文・簡意

象曰：九二貞吉，得中道也。

《小象》說：九二爻固守正道可獲得吉祥，得以行中道的緣故。

探秘

解卦九二爻《小象》解說：陽爻在陰位上，與六五爻正應，在解卦之初，君王尚存被小人蠱惑之際，當要發揮其中道精神，為君王除妖惑而固守正道，才能獲得吉祥，是以說：「九二貞吉，得中道也。」

要明理必尋明師指點，開啟本性中庸之道，才得以有智慧不被迷惑而趨於吉祥，是以惠能大師在《六祖壇經・無相頌》說：「心平何勞持戒？行直何用修禪？恩則孝養父母，義則上下相憐；讓則尊卑和睦，忍則眾惡無喧。若能鑽木取火，淤泥定生紅蓮；苦口的是良藥，逆耳必是忠言。改過必生智慧，護短心內非賢；日用常行饒益，成道非由施錢。菩提只向心覓，何勞向外求玄？聽說依此修行，天堂只在目前。」

本文．簡意

六三：負且乘，致寇至，貞吝。

六三爻：媚上欺下，導致招來災禍，固守正道可防遺憾。

探秘

解卦六三爻說明：六三陰柔小人，本應居下位為宜，今卻居於下體之上，猶如小人乘於上位，必然引來盜寇的侵犯。如此媚上欺下的小人專權，必然敗壞團體規律，在舒解之時，又會招來盜寇作亂，是以警惕我們，當要固守正道，才能防範遺憾發生，是以說：「負且乘，致寇致，貞吝。」

修道要能行於正道，最怕心中仍有邪念，招來許多外魔而傷害身心，修成正道的機會當然是渺茫的，必然會留下許多遺憾。是以惠能大師於《六祖壇經》說：「自悟修行，不在於諍，若諍先後，即同迷人，不斷勝負，卻增我法，不離四相。善知識！一行三昧者，於一切處，行住坐臥，常行一直心是也。如《淨名經》云：『直心是道場，直心是淨土。』莫心行諂曲，口但

說直！口說一行三昧，不行直心！但行直心，於一切法勿有執著。」

本文．簡意

象曰：負且乘，亦可醜也。自我致戎，又誰咎也？

《小象》說：媚上欺下，也可說是醜陋了。自己招來寇賊，又要怪罪誰呢？

探秘

解卦六三爻《小象》述說：陰爻居於陽位上，不當位，猶如以小人之質居於上位，難免以媚上欺下的小人作風，致使團體出現敗象，因而招來寇賊侵犯。負者媚上，乘者欺下，如此敗德行為，實是醜陋。必然會因自己錯誤的行為，招來匪寇的侵襲，那又要怪罪誰呢？是以說：「負且乘，亦可醜也。自我致寇，又誰咎也？」

佛性自度，不是靠他佛來度，若攀緣外境修行，以為他佛能度化我之

本性，守株待兔，將會失去本性，永沉苦海。是以《六祖壇經》載：「善知識！於念念中，自見本性清淨，自修自行，自成佛道。然此門坐禪，元不著心，亦不著境，亦不是不動。若言著心，心元是妄，知心如幻，故無所著也。若言著淨，人性本淨，由妄念故，蓋覆真如。但無妄想，性自清淨，起心著淨，即生淨妄。妄無處所，著者是妄，淨無形相，卻立淨相。言是工夫，作此見者，障自本性，卻被淨縛。善知識！若修不動者，但見一切人時，不見人之是非善惡過患，即是自性不動。善知識！迷人身雖不動，開口便說他人是非長短好惡，與道違背。若著心著淨，即障道也。」

本文．簡意

九四：解而拇，朋至斯孚。

九四爻：解除依靠你的小人，朋友才有信心前來相助。

探秘

解卦九四爻說明：九四爻以陽剛之才輔佐六五爻的君王，此時如六三爻的小人，難免用盡種種方法以攀權附貴，求得功名利祿，是以要將其解除，然後才能與其正應的初六爻合作，這必須要以誠心相待，才能讓君子的益友前來相助，藉以斥退小人的糾纏，是以說：「解而拇，朋至斯孚。」拇，是居下位而微小者，指初六爻。

修道是要將小人的習性去除，才得以親近本性的真主人，惠能大師在《六祖壇經．無相懺悔》開示：「善知識！各隨語一時道：弟子等，從前念今念及後念，念念不被愚迷染；從前所有惡業愚迷等罪，悉皆懺悔，願一時消滅，永不復起。弟子等，從前念今念及後念，念念不被憍誑染；從前所有惡業憍誑等罪，悉皆懺悔，願一時消滅，永不復起。弟子等，從前念今念後念，念念不被嫉妒染；從前所有惡業嫉妒等罪，悉皆懺悔，願一時消滅，永不復起。」如此懺悔改過，才能回復清淨本性。

本文．簡意

象曰：解而拇，未當位也。

《小象》說：要解除依附的小人，由於所處不當位的緣故。

探秘

解卦九四爻《小象》說明：陽爻在陰位上，不當位，如果不能戒除對六三爻小人的依附，必然受其影響而偏離正道，君子就不會前來幫助，是以說：「解而拇，未當位也。」

修道當要時刻提醒自己，不可沾染不良習性，還要時時藉機消除前愆，固守本性以悔其後過，避免懺而不悔，不能斷絕惡習，剪不斷理還亂，除惡務盡，心性才得以無污，是以惠能大師在《六祖壇經》說：「云何名懺？云何名悔？懺者，懺其前愆。從前所有惡業愚迷憍誑嫉妒等罪，悉皆盡懺，永不復起，是名為懺。悔者，悔其後過。從今以後，所有惡業愚迷憍誑嫉妒等罪，今已覺悟，悉皆永斷，更不復作，是名為悔，故稱懺悔。凡夫愚迷，只

知懺其前愆，不知悔其後過，以不悔故，前愆不滅，後過又生。前愆既不滅，後過復又生，何名懺悔？」

人。

本文．簡意

六五：君子維有解，吉，有孚于小人。

六五爻：君子唯有從艱難中解脫，才可獲得吉祥，並能以誠信感化小人。

探秘

解卦六五爻說明：一般來說，小人難纏，君子要擺脫小人的糾纏，實屬不易，因而解脫實是要從困境糾纏中解脫出來，才能獲得吉祥而自由自在。然而要擺脫小人最圓滿的方法，不是斷離與他的關係，而是要以誠心感動，使其能恢復君子的本質，是以說：「君子維有解，吉，有孚于小人。」

佛與魔，眾生與仙佛，煩惱與菩提，君子與小人，都是本性的作用，如

能感化小人，使其去惡從善，必然可成為君子。修道是由自性自度，不是由佛來度，一切不善心起自本性的作用，若能降伏，自然回歸本性，是以《六祖壇經》載：「善知識！心中眾生，所謂邪迷心、誑妄心、不善心、嫉妒心、惡毒心，如是等心，盡是眾生，各須自性自度，是名真度。何名自性自度？即自心中邪見煩惱愚癡眾生，將正見度。既有正見，使般若智打破愚癡迷妄眾生，各各自度。邪來正度，迷來悟度，愚來智度，惡來善度，如是度者，名為真度。」

本文・簡意

象曰：君子有解，小人退也。

《小象》說：君子有所解脫，由於小人遠退的緣故。

探秘

解卦六五爻《小象》解釋：陰爻在陽位上，與九二爻為正應，皆不當

位，是以必遇困難，然能各依正道而互助，是以得以解脫。解脫之道，必須使小人退讓，君子才得以行其正道，是以說：「君子有解，小人退也。」

君子小人同起本性的作用，君子之成份多，小人的成份就少，反之亦然。是以君子之道，當以感化小人以成為君子，才是遠離小人最圓滿的方法，也就是將眾生心歸依本性，如惠能大師在《六祖壇經》所說：「善知識！自心歸依自性，是歸依真佛。自歸依者，除卻自性中不善心、嫉妒心、憍慢心、吾我心、誑妄心、輕人心、慢人心、邪見心、貢高心，及一切時中不善之行。常自見己過，不說他人好惡，是自歸依；常須下心，普行恭敬，即是見性通達，更無滯礙，是自歸依。」

本文・簡意

上六：公用射隼于高墉之上，獲之无不利。

上六爻：王公射下高牆上的惡鳥，捕獲之後，就沒有不利的了。

探秘

解卦上六爻說明：在解卦的最終，理應將所有的困難消除，今以惡鳥仍在城牆上，仍有可能飛回城內，是以必須將其捕獲，才能獲得平安，如此就沒有不利的了。猶如修道，惡習正在驅除時，要特別注意，莫使其再返回而呈現退轉的情況，就不會有不好的情形發生，是以說：「公用射隼于高墉之上，獲之无不利。」隼是惡鳥，禍害的象徵。

修道首要消除惡念以成就善念，最後超越而回歸如如不動的本性，才不致於又起惡念的對待，落入無盡的輪迴之中。是以六祖惠能大師在《壇經》開示：「何名圓滿報身？譬如一燈能除千年暗，一智能滅萬年愚。莫思向前，已過不可得；常思於後，念念圓明，自見本性。善惡雖殊，本性無二，

無二之性，名為實性。於實性中，不染善惡，此名圓滿報身佛。」要將造成輪迴的主因解除，才能真解脫，是以將製造因果的惡鳥除去，自然城外城內都歸於平靜。

本文・簡意

象曰：公用射隼，以解悖也。

《小象》說：王公射下惡鳥，是為了解除叛亂。

探秘

解卦上六爻《小象》解說：陰爻在陰位上，為當位，與六三爻不應而為敵，因其竊居高位而為亂臣賊子，如果不能除去，終有致亂的隱憂，是以上六的公侯將其除去，以解除危機，因而說：「公用射隼，以解悖也。」

修道要修心以淨心，是以不能有著善著惡的情形，如此亦是不淨，因此必須消除對待分別的心，以免於障礙修道的巨大影響，有如惡鳥擾亂一樣。

因而《六祖壇經》載：「自性起一念惡，滅萬劫善因；自性起一念善，得恒沙惡盡。直至無上菩提，念念自見，不失本念，名為報身。善知識！從法身思量，即是化身佛；念念自性自見，即是報身佛。自悟自修自性功德，是真歸依。」

四一、損卦 ䷨

本文‧簡意

損：有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。

損卦：有誠信可獲大吉祥，沒有過錯，可要固守正道，就有利於前往。損時要如何使用呢？只要用兩簋的祭品，就足以表示祭祀的誠心了。

探秘

損卦排列在解卦之後，成為《易經》第四十一卦。損是減損，事情能獲得舒解，必然會有所損，有如花錢消災，財貨必有所損，是以損卦排列在解卦之後。

觀察世人的減損，有過或不及或不正常現象時，都是不合於常理，如

此沒有誠信，就不能獲得吉祥而有所過咎，必然無法固守正道，當然不可施行。因而當有所減損時，必須要誠心誠意接受，才得以獲得至大的吉祥，所減損當恰到好處而沒有過錯，可以固守正道持常施行，有利於往前處理事情，是以說：「有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。」

「曷之用？二簋可用享」，曷之用，說明要用什麼方式來體現減損的道理呢？簋讀鬼，是飲食的器具，用來盛稻米黍稷；二簋是祭禮中最簡單的貢品。享是享祀。以祭祀來說，其禮儀甚為繁雜，然應以誠敬為本。諸多的備品，為了表達誠心，如祭品超過誠心，就是虛偽了。是以簡約的祭品，可用來表達祭祀的誠心。

孔夫子在《論語・八佾篇》說：「禘自既灌而往者，吾不欲觀之矣。」以豐富的供品祭祀，卻見不到誠心，實在沒有多大的意義，是以祭祀在誠心，才是對神明最大的敬意，因此要「祭如在，祭神如神在，如在其上，如在其左右。」

本文·簡意

象曰：損，損下益上，其道上行。損而有孚，元吉，无咎。可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享，二簋應有時，損剛益柔有時。損益盈虛，與時偕行。

《彖辭》說：損卦，損下以益上，其方法是向上奉行。處於損時要有誠信，能獲大吉祥，沒有過錯。可要固守正道，有利於前往。此時要如何使用呢？用兩簋的祭品，就足以表達對祭祀的誠心。使用簡單的祭禮，應在特殊的情況。減損下位的陽剛，而增益上位的陰柔，要適合其時機。事物的減損增益或盈滿虧虛，都要順應時機而自然進行。

探秘

損卦《彖辭》說：損卦是由上卦的艮卦和下卦的兌卦組成，稱為山澤損卦。乾卦減損一陽為兌卦，坤卦增益一陽為艮卦。六三爻本是剛陽而損變為陰柔，剛陽增益於上體，陰柔變陽剛而為上九爻，減損下位以增益上位，是

以說：「損，損下益上，其道上行。」

「損而有孚，元吉，无咎。可貞，利有攸往」，損下以益上，必須出自誠心，才能取信於上位，獲得大吉祥，如此就不會有過錯。並且要能固守正道，才能有利於前往行事，這是處損之道。

「曷之用？二簋可用享，二簋應有時，損剛益柔有時」，有什麼方法可以體現減損的真諦，以祭祀的禮儀來說，其重點在以表達對神明的誠心，祭祀的供品，只是表達誠意的飾品而已。所以用二簋簡約的祭品，就足以表達誠心了。但要以二簋表示誠心時，須要損剛以益柔，是要用在特殊的時機，不是該用的時機而使用，有沽名釣譽之嫌，以致過份減損，也是不對的。

「損益盈虛，與時偕行」，或者要減損或者要增益，或者以盈滿或者以虧虛，那要看時勢的需要，該損則損該益則益，該虧則虧該盈則盈，都要配合當時的情況而做適度的調整，以能適度為準則。

損益盈虛之道，要順自然而為之，才得以保持常態而持久，若違反此道，必招災禍，當要謹慎為之，是以老子在《道德經》第七十七章教導我

們：「天之道，其猶張弓乎？高者抑之，下者舉之；有餘者損之，不足者與之。天之道，損有餘，而補不足；人之道，則不然，損不足，以奉有餘。孰能以有餘奉天下？唯有道者，是以聖人為而不恃，功成而不處，不欲見賢。」

本文．簡意

象曰：山下有澤，損。君子以懲忿窒欲。

《大象》說：艮山下有澤水，形成損卦。君子觀察此卦，用以惕厲自己，要抑制忿怒閉塞邪慾。

探秘

損卦《大象》解說：艮山下有兌澤水，水澤愈深，山勢愈高，損下以益上，乃是損卦的現象。在靈山下積滿了功德水，必須減損累世業識的覆蓋，才能讓本性中的功德水自然流露，展現其益世的功能。君子觀察此卦象，要

時時檢視反省自己，要懲戒其忿怒，閉塞其慾望，才能讓本性回歸清淨。是以說：「山下有澤，損。君子以懲忿窒慾。」

是以老子在《道德經》第四十八章教導我們：「為學日益，為道日損。損之又損，以至於無為，無為而無不為矣。故取天下者，常以無事，及其有事，不足以取天下。」學習知識，能夠日新月異，向外增長見識，以廣學多聞；學習修道，能夠內斂守中，向內減損慾望，以致清心寡慾。

本文・簡意

初九：已事遄往，无咎，酌損之。

初九爻：事情完成要趕快離去，就沒有過錯，應該斟酌減損，使能適度。

探秘

損卦初九爻說明：減損的含義，是減損陽剛而增益陰柔，減損下位而

增益上位。減損自己以增益他人而不自居其功，事情既已成就，就要迅速離去，不可留戀而居其功，才可以無過錯，是以說：「已事遄往，无咎。」已是成就，遄讀船，是迅速之意，已事遄往，是事情完成後要趕緊離去。在減損自己以成就上位，必須知道斟酌其損益，才不會發生過與不及的現象，是以說「酌損之」。

孔夫子在《論語‧八佾篇》回答林放問禮之本時，回答說：「大哉問！禮，與其奢也，寧儉；喪，與其易也，寧戚。」禮儀的表達，在於誠心而不在於外表，雖然儉樸簡約卻不失禮之根本，只著重在外表的華麗而失去誠心，怎能稱禮？

本文．簡意

象曰：已事遄往，尚合志也。

《小象》說：事情完成趕快離去，尚能合於上位者的心意。

探秘

損卦初九爻《小象》解說：陽爻在陽位上，當位，與六四爻為正應，能誠心犧牲自己而成就上位，就要趕快離去，不可戀棧等著表功，使上位者感到尷尬，那就不合於上位者的心意了，是以說：「已事遄往，尚合志也。」

禮樂要能展現功能，要有仁慈為其基礎，否則容易變調，成為標新立異，自我標榜的手段，那就不合乎損名以立德的實義，是以孔夫子在《論語‧八佾篇》說：「人而不仁，如禮何？人而不仁，如樂何？」

本文．簡意

九二：利貞，征凶，弗損益之。

九二爻：利於固守正道，前往征伐必有凶險，不必減損就可利益。

探秘

損卦九二爻說明：減損在於損多而益少，九二爻居下卦之中，非有過而不可損，而陽剛也不能盡損，只宜固守正道，不宜再前往從六五爻之柔，是以說：「利貞，征凶。」

「弗損益之」，九二爻當減損之時，陽爻居於陰位上，剛柔適中，不是有餘的剛強；六五爻是陰爻在陽位上，剛柔適中，也不是不足的陰柔。兩者雖是正應，九二爻不可急於應之，只要能不自損陽剛而固守本位即可，是以說「弗損益之」。

修道修心，重要在自淨本性，在修道過程中，遇到順逆境的考驗，在所難免，只要堅定心志即可，不必向外去祈求，那於修道是沒有幫助的。如

《論語・八佾篇》所載：王孫賈問曰：「『與其媚於奧，寧媚於竈。』何謂也？」子曰：「不然，獲罪於天，無所禱也。」

本文・簡意

象曰：九二利貞，中以為志也。

《小象》說：九二爻有利於固守正道，能以守中道為職志的緣故。

探秘

損卦九二爻《小象》述說：陽爻居於陰位上，與六五爻相應，皆不當位，兩者皆居該卦之中，剛柔適中，只要心中能固守正道，時時行於中道即可，是以說：「九二利貞，中以為志也。」

社會是由許多不同身份的人所組成，每個人的想法不同，但只要能做好自己份內的事情，就等於安定社會，不一定要表現於外，讓人看見而稱讚。或者有人以為要從事政治活動才是參政，能默默做好政事的基礎，也是從政

的一環，有如《論語‧為政篇》所載：或謂孔子曰：「子奚不為政？」子曰：「《書》云：『孝乎惟孝，友于兄弟。』施於有政，是亦為政，奚其為為政？」

本文‧簡意

六三：三人行，則損一人；一人行，則得其友。

六三爻：三人同行，或減損一人；一人獨行，可得到朋友。

探秘

損卦六三爻說明：由於下卦的乾體本是三陽爻，其上一陽爻因減損而變為陰爻，變為損卦兌體的六三爻，是以說：「三人行，則損一人。」又乾卦的上一陽爻獨自往上，坤卦一陰爻獨自下來，兩者互換而相與，即是損卦的六三爻與上九爻相遇而應，所以說：「一人行，則得其友。」

天地之道，陰陽相交，萬物始能成長，三損其一，或一獨行，則兩者

可以成對，才是由損而得益的方法，才是損卦真正的涵義。過與不及，都是損之不合正道所造成。應事之道，在於合適，不在多少，孔夫子因材施教，善用進退損益之道，猶如《論語・先進篇》記載：子路問：「聞斯行諸？」子曰：「有父兄在，如之何其聞斯行之？」冉有問：「聞斯行諸？」子曰：「聞斯行之！」公西華曰：「由也問：『聞斯行諸？』子曰：『有父兄在。』求也問：『聞斯行諸？』子曰：『聞斯行之。』赤也惑，敢問？」子曰：「求也退，故進之；由也兼人，故退之。」

本文・簡意

象曰：一人行，三則疑也。

《小象》說：一人獨行，可以專一，三人同行，就會互相猜疑。

探秘

損卦六三爻《小象》解釋：陰爻在陽位上，與上九爻相應，其相遇雖是

正當，兩皆不當位，難免被人所懷疑。如果一人獨行，而獲得一人，可成為朋友，三人同行，難以抉擇而生疑惑，是以說：「一人行，三則疑也。」

修道修心，當要一心一意，專心致志，才能一門深入。修佛唯一佛乘，三乘之說是為方便說法，不明此理，令人疑惑。《壇經》記載：六祖惠能在回答法達請示「羊鹿之車與白牛之車」區別時，回答說：「經意分明，汝自迷背。諸三乘人，不能測佛智者，患在度量也。饒伊盡思共推，轉加懸遠。佛本為凡夫說，不為佛說，此理若不肯信者，從他退席。殊不知，坐卻白牛車，更於門外覓三車。況經文明向汝道：『唯一佛乘，無有餘乘。若二若三，乃至無數方便，種種因緣譬喻言詞，是法皆為一佛乘故。』汝何不省？三車是假，為昔時故：一乘是實，為今時故。只教汝去假歸實，歸實之後，實亦無名。」

本文・簡意

六四：損其疾，使遄有喜，无咎。

六四爻：減損其疾患，能迅速促使喜事來臨，沒有過錯。

探秘

損卦六四爻說明：初九爻之增益六四爻，減損其陰柔而補益之，以陽剛減損其不善的地方，所以說「損其疾」。所謂「疾」，是說疾病或不善，世人減損疾病或不善、過失，能夠快速就不致於有太深的過患，是為可喜而且沒有過咎，因而說：「使遄有喜，无咎。」遄，快速也。

是以《大學》載：「唯仁人放流之，迸諸四夷，不與同中國。此謂唯仁人為能愛人，能惡人。見賢而不能舉，舉而不能先，命也；見不善而不能退，退而不能遠，過也。好人之所惡，惡人之所好，是謂拂人之性，菑必逮夫身。是故君子有大道，必忠信以得之，驕泰以失之。」

本文．簡意

象曰：損其疾，亦可喜也。

《小象》說：減損其疾患，也是可喜的事情。

探秘

損卦六四爻《小象》解說：陰爻居於陰位上，與初九爻相應，皆為當位。在減損時，六四爻能自我減損以依從初九爻的剛陽，是能自我減損不善而依從於善，是以說：「損其疾，亦可喜也。」

九天玄女在《治心消孽真經》慈示：「《書》云：『德無常師，主善為師。』所貴乎善者，出一言必曰善言，然猶其發諸口也；行一事必曰善事，然猶其措諸身也。出善言，安知其誠偽，論篤色莊，由是判焉；行善事，安知其虛實，正誼謀利，由是分焉。以此知言雖善，不足為據也；事雖善，不足為憑也，要在心善而已。時存善心，凡有言自無不善，即未有言，而善機無不默含；時存善心，凡有事自無不善，即未有事，而善念無不堅矢。所由

說好話，行好事，在存好心而已。」

本文・簡意

六五：或益之，十朋之龜，弗克違，元吉。

六五：能依從賢能的人，必可獲益，更受眾人的幫助，如送來諸多的寶物，不違背天意自然而來，可獲得大吉祥。

探秘

損卦六五爻說明：君王能以身作則，虛心自我檢討減損缺失，不恥下問，紆尊絳貴以順從下位賢能的人，如此就能得到更多人的幫助，當能合於天意，縱然占卜也不會違背，這是極大的吉祥，是以說：「或益之，十朋之龜，弗克違，元吉。」龜，是決定是非吉凶的動物，其殼可用於占卜，在此喻為占卜。

人人都想具有完美的人格，然欲達此目標，必學眾人之所善，而去眾人

之所惡始能。孔夫子在《論語・憲問篇》在子路問「成人」時說：「若臧武仲之知，公綽之不欲，卞莊子之勇，冉求之藝，文之以禮樂，亦可以為成人矣。」曰：「今之成人者，何必然？見利思義，見危授命，久要不忘平生之言，亦可以為成人矣。」

本文・簡意

象曰：六五元吉，自上祐也。

《小象》說：六五爻所獲得的大吉祥，來自上天的保祐的緣故。

探秘

損卦六五爻《小象》解釋：陰爻在陽位上，應合於九二爻，皆不當位，然在損卦時，乃表示君王不自以為尊，為了減損缺點，願意自降尊貴而求教於九二爻的賢人，如此作為合於天意，而受到上天的福祐，可獲得大吉祥，是以說：「六五元吉，自上祐也。」

居心能合天心，行事能依天意，自然可受天祐而獲大吉祥，文昌帝君在《陰騭文》說：「善人則親近之，助德行於身心；惡人則遠避之，杜災殃於眉睫。常須隱惡揚善，不可口是心非。翦礙道之荊榛，除當途之瓦石。修數百年崎嶇之路，造千萬人來往之橋。垂訓以格人非，捐貲以成人美。作事須循天理，出言要順人心。見先哲於羹牆，慎獨知於衾影。諸惡莫作，眾善奉行。永無惡曜加臨，常有吉神擁護。近報則在自己，遠報則在子孫。百福駢臻，千祥雲集，豈不從陰騭中得來者哉！」

本文・簡意

上九：弗損益之，无咎，貞吉，利有攸往，得臣无家。

上九爻：沒有減損反而增益，沒有過錯，固守正道可獲吉祥，有利於前往，能獲得眾臣擁護，使得天下統一。

探秘

損卦上九爻說明：上九居損卦之極，不宜再行減損，能改變方法，以陽剛來補下位的不足，就不會令下位的人心寒而沒有過咎，可行於正道而獲得吉祥，如此廣施恩澤，何往而不利，無論遠近內外，都能受其恩澤，人心必然歸服，是以說：「弗損益之，无咎，貞吉，利有攸往，得臣无家。」

一生能成人之美，受其恩澤者，誰人不敬？反之，成人之惡，受其害者，誰人不怨？是以孔夫子在《論語・顏淵篇》教導說：「君子成人之美，不成人之惡，小人反是。」成人之美，造就完美的品德；成人之惡，敗壞人性尊嚴。

本文・簡意

象曰：弗損益之，大得志也。

《小象》說：沒有減損反而受益，是大大獲得心願的緣故。

探秘

損卦上九爻《小象》解說：陽爻在陰位上，與六三爻相應，都不當位，當要改變損之道，以益代損，上九爻以其陽剛來彌補六三爻之不足，施恩澤於眾，可大得民心，這是君子平時的心願，是以說：「弗損益之，大得志也。」

君子濟世，以居仁由義，博施於民為己任，如此可合天心，可合民意。《論語・雍也篇》載：子貢曰：「如有博施於民，而能濟眾，何如？可謂仁乎？」子曰：「何事於仁，必也聖乎！堯舜其猶病諸。夫仁者，己欲立而立人，己欲達而達人，能近取譬，可謂人之方也已！」

四二、益卦 ䷩

本文・簡意

益：利有攸往，利涉大川。

益卦：有利於前往，有利於跋涉大川。

探秘

益卦排列在損卦之後，成為《易經》第四十二卦。益是增益，物極必反是自然循環的道理，興衰、終始、禍福、損益⋯等等都是，是以事物減損到極點，必然增益，所以益卦排列在損卦之後。

益卦乃是闡述大自然增益的方法，所以有利於前往，其法可以濟助危險艱難，使能順利解脫，所以利於處理如跋涉大川的艱困諸事，因而說：「利有攸往，利涉大川。」

人間無常，本性真常，能夠藉假境以會得真性，乃一生一世最大的事

情，是以古來聖佛皆以解脫生死為人生一大事。真能解脫者，於境不為境所困而能善用其境，於法不為法所縛而能善用其法，於空不為空所迷而能善用真空。於損益中能跳脫損益的對待，該損則損，該益則益，即能實得其真益，是以六祖惠能大師在《壇經》中說：「對法，外境無情五對：天與地對，日與月對，明與暗對，陰與陽對，水與火對，此是五對也。法相語言十二對：語與法對，有與無對，有色與無色對，有相與無相對，有漏與無漏對，色與空對，動與靜對，清與濁對，凡與聖對，僧與俗對，老與少對，大與小對，此是十二對也。自性起用十九對：長與短對，邪與正對，癡與慧對，愚與智對，亂與定對，慈與毒對，戒與非對，直與曲對，實與虛對，險與平對，煩惱與菩提對，常與無常對，悲與害對，喜與瞋對，捨與慳對，進與退對，生與滅對，法身與色身對，化身與報身對，此是十九對也。師言：此三十六對法，若解用，即道貫一切經法，出入即離兩邊。自性動用，共人言語，外於相離相，內於空離空。若全著相，即是邪見；若全執空，即長無明。執空之人，有謗經，直言不用文字。既云不用文字，人亦不合語言，只

此語言，便是文字之相。又云直道不立文字，即此不立二字，亦是文字。見人所說，便即謗他言著文字。汝等須知，自迷猶可，又謗佛經。不要謗經，罪障無數。若著相於外，而作法求真，或廣立道場，說有無之過患。如是之人，累劫不可見性。但聽依法修行，又莫百物不思，而於道性窒礙。若聽說不修，令人反生邪念。但依法修行，無住相法施。汝等若悟，依此說，依此用，依此行，依此作，即不失本宗。」

本文·簡意

象曰：益，損上益下，民說无疆，自上下下，其道大光。利有攸往，中正有慶。利涉大川，木道乃行。益動而巽，日進无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。

《象辭》說：益卦，減損上位以利益下位，人民會無限的喜悅，此乃自上位來利益下位，其前途遠大光明。有利於前往，由於處中正之位而能吉慶的緣故。有利於跋涉大川，木舟通行於水上。有益於下位主動而上位卑巽，

其利益天天進展，無有窮盡。上天施與生機，使大地生養萬物，其利益可致無窮的四方。大凡利益的方法，要與時勢配合去運行。

探秘

益卦《彖辭》解說：益卦是由上卦的巽卦和下卦的震卦組成，稱為風雷益卦，卦象是由乾卦的四爻下居坤卦的初爻，有損上以益下的情形，實務上就是統治者減損自己以濟惠百姓，使民眾感到無限的溫馨而喜悅，陽剛從四位下居於初位，陰柔從初上居於四，其光明照耀下位，其前途光大而無可限量，是以說：「益，損上益下，民說无疆，自上下下，其道大光。」

「利有攸往，中正有慶」，益卦的九五爻以陽剛之質處於中正而居尊位，六二爻又以中正來應合，如此則足夠以中正之道來增益天下，天下人都能普受福慶。

「利涉大川，木道乃行」，增益於平時並不起眼，其利還小，但在危險艱難時，可發揮很大的功能，是以說「利涉大川」。巽為木，猶如刻木成

舟，有利於渡河，運載東西，是以說「木道乃行」。

「益動而巽，日進无疆」，益卦下震上巽，下體興動而上體巽順，此合於增益的道理，是以能夠天天增進，以至於寬廣無疆界。

「天施地生，其益无方」，天道資始施德澤及萬物，地道應天從而生育萬物，使其正依性命成長，其方向廣泛，沒有固定的方所，無窮無盡。

「凡益之道，與時偕行」，天地萬物增益之道，沒有窮盡，卻依天理行事；聖人增益天下，依天地順合時勢去施行，皆是大公無私，依順天律行事。

天道之益，無所不至，無所不能，其範圍盡虛空遍法界，大而無外小而無內，猶如摩訶，六祖惠能大師在《壇經》說：「何名摩訶？摩訶是大。心量廣大，猶如虛空，無有邊畔，亦無方圓大小，亦非青黃赤白，亦非上下長短，亦無瞋、無喜、無是、無非、無善、無惡，無有頭尾。諸佛剎土，盡同虛空。世人妙性本空，無有一法可得；自性真空，亦復如是。善知識！世界虛空，能含萬物色像。日月星宿，山河大地，泉源溪澗，草木叢林，惡人善

人，惡法善法，天堂地獄，一切大海，須彌諸山，總在空中。世人性空，亦復如是。善知識！自性能含萬法是大，萬法在諸人性中。若見一切人惡之與善，盡皆不取不捨，亦不染著，心如虛空，名之為大，故曰摩訶。」能發揮自性之益，可以廣及一切。

本文・簡意

象曰：風雷，益。君子以見善則遷，有過則改。

《大象》說：巽風行震雷發，形成益卦。君子觀察此卦，用以見善就要嚮往，有過錯就要改善。

探秘

益卦《大象》說明：風助雷鳴，雷助風勢，相得益彰，是以說：「風雷，益。」風喻善良風俗，雷喻能省己過，君子觀察益卦，學風見善能遷，觀雷有過則改，雷厲風行，相得益彰，有益於修成完美的本性，是以說：

「君子以見善則遷，有過則改。」

修道修心，去惡從善，有益心性。心性入世難免受到塵污所覆，變化甚多，展現無常，當知醒悟，以免沉淪。六祖惠能大師在《壇經》開示：「何名千百億化身？若不思，萬法性本如空，一念思量，名為變化。思量惡事，化為地獄；思量善事，化為天堂。毒害，化為龍蛇；慈悲，化為菩薩。智慧，化為上界；愚癡，化為下方。自性變化甚多，迷人不能省覺，念念起惡，常行惡道。迴一念善，智慧即生，此名自性化身佛。」一念覺醒，有益心性；一念沉迷，有損身心。

本文．簡意

初九：利用為大作，元吉无咎。

初九爻：有利於運用在大作為上，可獲大吉祥，沒有過錯。

探秘

益卦初九爻說明：初九爻居於震卦之始，能以旺盛的剛陽以增益事物，而且有六四爻正應的配合，六四爻上能巽於君王，下能順應賢才。在下位者不能自己有所作為，今能得到上位者的應合，就應該以正道來輔佐上位，作出利於天下的大事，如此得以展現心志，其作為是大善吉祥而沒有過錯，是以說：「利用為大作，元吉，无咎。」

修道修心，一切的根本在心，是以修士當從心修起，能淨化己心，即能見到本性，見性起修，方向正確，不再迷惑，如此修行有大利益，可獲吉祥而不會有錯誤。達摩祖師在《血脈論》說：「所有言說，皆是聖人從心起用。用體本來空，名言猶不及，十二部經憑何得及？道本圓成，不用修

證。道非聲色，微妙難見。如人飲水，冷暖自知，不可向人說也。唯有如來能知，餘人天等類，都不覺知。凡夫智不及，所以有執相。不了自心本來空寂，妄執相及一切法即墮外道。若知諸法從心生，不應有執，執即不知。若見本性，十二部經總是閒文字。千經萬論只是明心，言下契會，教將何用？至理絕言，教是語詞，實不是道。」

本文．簡意

象曰：元吉无咎，下不厚事也。

《小象》說：能獲大吉祥沒有過錯，由於下位者不必擔任大事的緣故。

探秘

益卦《小象》解說：陽爻在陽位上，當位，與六四爻正應，下位者並非主角，只能是配角，因而要依主角而順從應事，才能獲大吉祥而沒有過錯，是以說：「元吉无咎，下不厚事也。」厚事是指重大的事情。

宗教只是提供世人修成正道的方法，卻不能使人成道，必須世人悟得其理，明理以實修，才能以親證佛道。不明此理，造成迷信，永沉苦海，難以出離，是以達摩祖師在《血脈論》說：「欲真會道，莫執一切法，息業養神，餘習亦盡，自然明白，不假用功。外道不會佛意，用功最多，違背聖意，終日驅驅念佛轉經，昏於神性，不免輪迴。佛是閑人，何用驅驅廣求名利，後時何用？但不見性人，讀經念佛，長學精進，六時行道，長坐不臥，廣學多聞，以為佛法。此等眾生，盡是謗佛法人。前佛後佛，只言見性。諸行無常，若不見性，妄言我得阿耨菩提，此是大罪人。」

本文・簡意

六二：或益之十朋之龜，弗克違，永貞吉。王用享于帝，吉。

六二爻：有人贈送貴重的寶物，不能拒絕，永恒固守正道可獲吉祥。君子用來祭祀上帝，可獲吉祥。

益卦六二爻說明：世人能夠處於中正之道，虛心以受益而且能夠順從，天下人皆願意告知而使其增益，這是自然而然的現象，不是人意可以拒絕的，只要能固守正道，必獲得永恒的吉祥，是以說：「或益之十朋之龜，弗克違，永貞吉。」

「王用享于帝，吉」，能如天子以虛心誠敬的心來祭獻上帝，當然可獲得吉祥，能以誠心來待人接物，當然會受益。

修道能以誠信的心性，將其淨化而證悟本性，才是最為重要，諸佛妙理，眾多的修法，諸多的境界，也只是幫助我們找到最寶貴的本性而已。是以達摩祖師在《血脈論》說：「十大弟子阿難多聞中得第一，於佛無識只學多聞，二乘外道皆無識佛，識數修證，墮在因果中。是眾生業報，不免生死，違背佛意，即是謗佛眾生，殺欲無罪過。經云：闡提人不生信心，殺卻無罪過。若有信心，此人是佛位人。若不見性，即不用取次謗它良善，自賺無益。」

本文・簡意

象曰：或益之，自外來也。

《小象》說：有人贈送寶物，是從外而來的。

探秘

益卦六二爻《小象》述說：陰爻在陰位上，處中正而當位，與九五爻為正應。當益之時，能以柔順謙虛守中道，天下人都願意前來幫助，何況是正應的九五爻，然這些助力都是來自於眾人，是外來的，而不是自發的，是以說：「或益之，自外來也。」

修道修心，重要自淨其意，然而這必須要開啟智慧，才得以進入實修實證，在這之前，難免要多聞多問，以尋得明師，求得正道，外來只是提供知識或學識，但依此為工具來開鑿智慧，只是要用得正確。是以在假境中磨練，藉此以悟得真性，因而達摩祖師在《血脈論》說：「善惡歷然，因果分明。天堂地獄，只在眼前，愚人不信，現墮黑暗地獄中，亦不覺不知，只緣

業重故，所以不信。譬如無目人，不信道有光明，縱向伊說亦不信，只緣盲故，憑何辨得日光？愚人亦復如是。現今墮畜生雜類，誕在貧窮下賤，求生不得，求死不得。雖受是苦，直問著亦言我今快樂，不異天堂。故知一切眾生，生處為樂，亦不覺不知。如斯惡人，只緣業障重故，所以不能發心者，不自由它也。若見自心是佛，不在剃除鬚髮，白衣亦是佛。若不見性，剃除鬚髮，亦是外道。」

本文·簡意

六三：益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

六三爻：有所受益，要用在拯救凶險的事情，就沒有過錯。要有誠信而依中道行事，有如執玉圭上朝稟告王公一樣誠敬。

探秘

益卦六三爻說明：處在患難之時，極力向上取得增益，以化解目前的凶

險，可以沒有過錯。但處於受人之益，自己得要秉持誠信依中道謹慎行事，如同上朝持玉圭稟告王公一樣誠敬，才得以受益而沒有過錯，是以說：「益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。」圭是帝王諸侯為官的信物。

生在五濁世界中，諸事無常，若能誠心誠意求得明師，開啟智慧，勤於實修，才得以找到本性，不致於落入輪迴生死苦海中。是以達摩祖師在《血脈論》說：「性本清淨故。雖處在五蘊色身中，其性本來清淨，染污不得。法身本來無受，無飢無渴，無寒熱，無病，無恩愛，無眷屬，無苦樂，無好惡，無短長，無強弱，本來無有一物可得。只緣執有此色身，因即有飢渴寒熱瘴病等相，若不執，即一任作。若於生死中得自在，轉一切法，與聖人神通自在無礙，無處不安。若心有疑，決定透一切境界不過。不作最好，作了不免輪迴生死。若見性，旃陀羅（惡性重大）亦得成佛。」

本文·簡意

象曰：益用凶事，固有之也。

《小象》說：受益要用在拯救凶險之事，使利益更能保固的緣故。

探秘

益卦六三爻《小象》解釋：陰爻在陽位上，不當位，是為凶險，是以要極力求取上九的剛陽相助，以濟助其凶險，使能出離，以應時艱而保固其利益，是以說：「益用凶事，固有之也。」

來到人間，經營諸事業，不外乎要藉假以修真，雖然生活在五濁娑婆世界，必須隨時善用假境，以會得真心，始是真得，可以從生死苦海中解脫。是以達摩祖師在《血脈論》說：「從無始曠大劫來，只為不見性，墮地獄中，所以作業輪迴生死。從悟得本性，終不作業。（中略）自西天二十七祖，只是遞傳心印。吾今來此土，唯傳頓教大乘，即心是佛，不言持戒精進苦行。乃至入水火，登於劍輪，一食長坐不臥，盡是外道有為法。若識得

施為運動靈覺之性，汝即諸佛心。前佛後佛，只言傳心，更無別法。若識此法，凡夫一字不識亦是佛。若不識自己靈覺之性，假使身破如微塵，覓佛終不可得。」

本文・簡意

六四：中行告公從，利用為依遷國。

六四爻：依中道謹慎行事，用以稟告王公，必能言聽計從，以此來幫助君王，遷徙國都利益百姓。

探秘

益卦六四爻說明：待人處事以能行中道為要，唯有行中道才能使國治民安，能以此原則來稟告王公，因合於正道，是以必然會言聽計從，再以此法來幫助君王，幫助帝王遷都，為了避開禍害而獲得吉祥以利益國計民生，必然可帶來好的結果，所以說：「中行告公從，利用為依遷國。」

末法之時，萬教齊發，都以真理引導眾生為口號，使得群眾難以分辨其真假。是以有益於淨化心性的正道要依從，與心性淨化無關的外道，甚至於背離心性淨化的邪道，當要謹慎小心，知改邪以歸正，可免誤上賊船，走錯方向。是以達摩祖師《血脈論》說：「故經云：言語道斷，心行處滅，見聞覺知，本自圓寂。乃至瞋喜痛癢，何異木人，只緣推尋痛癢不可得。故經云：惡業即得苦報，善業即有善報，不但瞋墮地獄，喜即生天。若知瞋喜性空，但不執即業脫。若不見性，講經決無憑，說亦無盡。略標邪正如是，不及一二也。」

本文．簡意

象曰：告公從，以益志也。

《小象》說：稟告王公而能言聽計從，由於有益其心願的緣故。

探秘

益卦六四爻《小象》分解：陰爻在陰位上，為當位，與初九爻正應，並能依附於九五爻的上位，以此心志喚醒王公，必能獲得王公的依從，事奉君王，必能合於君王的心願，是以說：「告公從，以益志也。」

正確的道理，能夠使大家依從，使眾人得以明心見性，尋回自己的本性，這是共同的心願。是以達摩祖師的《悟性論》說：「夫道者，以寂滅為體；修者，以離相為宗。故經云：寂滅是菩提，滅諸相故。佛者，覺也。人有覺心，得菩提道，故名為佛。經云：離一切諸相，即名諸佛。是知有相，是無相之相，不可以眼見，唯可以智知。」

本文．簡意

九五：有孚惠心，勿問元吉，有孚惠我德。

九五爻：真誠懷有施惠的心，毫無疑問可獲大吉祥，他人也會以真誠心，感恩報答我施惠的德澤。

探秘

益卦九五爻說明：真誠懷有施惠於天下的心願，能夠損己以益下，毫無疑問的可獲得大吉祥，當他人獲得吉祥時，當知道感恩回報我當時施惠的德澤，如此將相得益彰，國泰民安，共同生活在一片祥和之中是必然的，是以說：「有孚惠心，勿問元吉，有孚惠我德。」

身為修道士，當學聖人大公無私的精神，以德澤天下為己任，時時刻刻反省自己，如此可以澤潤天下，以感動天下的賢才，群起仿傚，學習聖人濟眾的精神，以報答聖人的恩德，此地可學習曾子在《論語・泰伯篇》所說：「士不可以不弘毅，任重而道遠。仁以為己任，不亦重乎？死而後已，不亦遠乎？」

本文・簡意

象曰：有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。

《小象》說：懷有利益他人的誠心，毫無疑問能獲得大吉祥，他人會回報我施惠的德澤，由於能大大獲得心願的緣故。

探秘

益卦九五爻《小象》解說：陽爻在陽位上，當位居於中道的尊位，與六二爻相應，在益卦時，君王能利益天下人的心願，是必然而不用再說了。天下人為了感恩君王的德澤，能群起效法君王治世安民的用心，使大家皆能守法以順應君王安世之心，這正是最合乎君王的心願，是以說：「有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。」

有如唐堯治世，一生為民能安定而努力，從不顧及自身及子孫，但卻能獲得天下人的支持而長治久安，成就了歷史聖王治世的模範，為後世的百姓所感念，是以孔夫子在《論語・泰伯篇》說：「大哉堯之為君也！巍巍乎，

唯天為大，唯堯則之。蕩蕩乎，民無能名焉。巍巍乎，其有成功也，煥乎其有文章！」又說：「巍巍乎！舜禹之有天下也，而不與焉。」又說：「禹吾無閒然矣！菲飲食，而致孝乎鬼神；惡衣服，而致美乎黻冕；卑宮室，而致力乎溝洫。禹，吾無閒然矣！」

本文．簡意

上九：莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。

上九爻：沒有人利益他，反而攻擊他，居心不能永安，有凶險。

探秘

益卦上九爻說明：上九爻居益卦之極，陽剛亢盛，有貪求不已的情形，有失益卦損上益下的精神，致使沒人來增益，反而引起他人的攻擊。如此造成心中經常不安，必然會有凶險，是以說：「莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。」

損己以益人，損上以益下，是增益品德的原則，最怕心有所求而且急於求成，以致沒有耐心做好應無所住而行益，急於求取回饋，必導致前功盡棄，後果招凶，無益反而有損。誠如孔夫子在《論語・子罕篇》所說：「譬如為山，未成一簣，止，吾止也。譬如平地，雖覆一簣，進，吾往也。」事情的成與敗，端看自己是否有恒，有恒於善則益，無恒於善則損。

本文・簡意

象曰：莫益之，偏辭也；或擊之，自外來也。

《小象》說：沒人利益他，由於偏離正道的言辭所導致；有人攻擊他，是從外招來的凶險。

探秘

益卦上九爻《小象》解釋：陽爻在陰位上，是為不當，為自己貪求而無所不用其極，不但不能有益於他人，這是由於自己不正確的言辭所導致，也

因此而招來非議，受到外人的攻擊而導致凶險，也在所難免，是以說：「莫益之，偏辭也；或擊之，自外來也。」

人人具有佛性，只要能將佛性開發，成就都是非凡的。但有些人在如日中天，卻驟然消失，有如農作物雖然發芽卻不開花，或是開花卻不結果，都是中途有偏離正道的地方，如果平時不加注意，恐怕功虧一簣，實在可惜。是以孔夫子在《論語・子罕篇》說：「法語之言，能無從乎？改之為貴；巽與之言，能無說乎？繹之為貴。說而不繹，從而不改，吾末如之何也已矣。」

四三：夬卦 ䷪

本文・簡意

夬：揚于王庭，孚號有厲。告自邑，不利即戎，利有攸往。

夬卦：君子之道顯揚於朝廷，要誠實發令，告知有危險。公告於自己的城邑，不利於興兵作戰，有利於前往。

探秘

夬卦排列於益卦之後，成為《易經》第四十三卦。夬是決，有決斷之意。增益到了極點，必然決斷而停止，所以夬卦排列於益卦之後，以顯自然的現象。

夬卦是由上卦的兌卦和下卦的乾卦所組成，稱為澤天夬卦，兌為澤，乾為天，天上澤水必然往下，有潰決之意。又全卦上有一陰爻，下有五陽爻，為陽盛陰衰，引喻為君子之道長，小人之道消，是以君子之道顯然揚耀於朝

廷。然而尚有些許小人存在，不敢忘記戒備，所以要以至誠的心來號令眾人，使知道還有危險，因而說：「揚于王庭，孚號有厲。」

「告自邑，不利即戎，利有攸往」，以眾陽除一陰，力量固然有餘，但君子必須修養自己以感化小人，不應該使用強大的武力，才有利於教導小人，使其心服而感化。

使用強大的武力去毀滅一個小國，是輕而易舉的事情，但要使其百姓心服口服，可沒有那麼容易，是以孔夫子在《論語・子罕篇》說：「三軍可奪帥也，匹夫不可奪志也。」因此有道君子，當以德服人，令人由衷歸順，不可以強權逼人，難以服人，並將留下難以消除的因果報應。

本文・簡意

彖曰：夬，決也，剛決柔也。健而說，決而和。揚于王庭，柔乘五剛也。孚號有厲，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。

《彖辭》說：夬是決定的意思，以陽剛來決斷陰柔。剛健而獲得喜悅，果決而能和諧。顯揚君王正道於朝廷上，是因上六陰柔乘於五陽剛的緣故。真誠告訴大家有危險存在，使大家提高警戒，如此才能光大。告知自己城邑，不利於興兵作戰，如崇尚武力，將使正道困窮。有利於前往，由於陽剛成長，終究能制勝陰柔。

探秘

夬卦《彖辭》解說：在平時生活中，損中有益，益中有損，如何損益才能合乎所需，端看自己智慧的決斷，是以說「夬，決也」。夬卦初至五爻皆是陽剛，唯有上爻是陰，有剛陽決斷陰柔的情況，也就是陽剛君子決除陰

柔小人，是以說「剛決柔也」。夬卦下體為乾為健，上體為兌為悅，是以說「健而說」，說同悅。能夠藉著果斷氣勢，導致眾物能夠諧和，是為美善的決斷，是以說「決而和」。

「揚于王庭，柔乘五剛也」，陰柔將盡，猶居於五陽爻之上，於理不合，君子之勢雖然足以去除，但要明告小人的罪狀於朝廷，使眾皆知其真相，使其不得行陰險之道。

「孚號有厲，其危乃光也」，要真誠地告知大眾，使能知道小人的危險，並能提高警戒，如此君子之道才能光明正大。

「告自邑，不利即戎，所尚乃窮也」，應該先治理自己，不宜先動武討伐，如果窮兵黷武，必然導致正道困窮，並非良策。

「利有攸往，剛長乃終也」，眾陽欲除一陰，不能急於成事，必然以正道行之，以君子之風化解小人之私，使眾陽剛自然成長以化除一陰柔，此乃善終之德。

人無遠慮，必有近憂，不能忍一時之氣，就難以免百年之憂，是以在

優勢時，雖然行事容易，但也最容易疏忽，造下難以抹滅的因果報應，小心一失足成千古恨，是以孔夫子在《論語・衛靈公篇》說：「躬自厚而薄責於人，則遠怨矣。」平時要嚴以律己，寬以待人，可以減少怨恨。能做到如此，再行潛移默化就容易多了。

本文・簡意

象曰：澤上於天，夬。君子以施祿及下，居德則忌。

《大象》說：兌澤上於乾天，形成夬卦。君子觀察此卦，用以施恩澤於天下，自居其德則是忌諱。

探秘

夬卦《大象》解說：澤水居於天上，必然形成雨而下到地面，這是必定的，稱為夬，是以說：「澤上于天，夬。」雨水下至地面，可以善利萬物而不爭，其德無為而至大。君子觀此卦，學習水德，能布施恩澤以濟助天下

人，更要學習水德不居其功德，如有居德必生傲慢，反致失德，是以說：「君子以施祿及下，居德則忌。」

自己的前途靠自己努力，由自己決定，如何下決定，實是人生一門重要功課。孔夫子在《論語・述而篇》說：「三人行，必有我師焉，擇其善者而從之，其不善者而改之。」學道君子當與人相處時，能見賢思齊，見不善而內自省，如此可增進自己的德業，消除自己的過失，能行三輪體空行於布施而不執其功德，這是經營自己前途最好的決定。

本文・簡意

初九：壯于前趾，往不勝為咎。

初九爻：以強壯之勢往前行進，卻不能取勝，因為仍有過錯。

探秘

夬卦初九爻說明：決定事情之前，必須要深思熟慮，才不致於匆忙決定

而有誤。在夬卦之初，如此躁動，前往不能取勝，實是疏於準備周全所致，以致於產生過錯，因而說：「壯于前趾，往不勝為咎。」壯于前趾，是以強壯勇猛之勢往前進展。

依據《論語・子路篇》記載：子夏為莒父宰，問政，子曰：「無欲速，無見小利。欲速則不達，見小利則大事不成。」行事急躁而欠思慮，往往不能達到目的；貪求小利必然利慾窒心，智慧不明行事無則，大事當然難以有成。

本文・簡意

象曰：不勝而往，咎也。

《小象》說：不能取勝而往前行進，就是過錯。

探秘

夬卦初九《小象》解說：陽爻在陽位上，當位，與九四爻不相應，在

夬之時，以剛陽果斷卻疏於考慮行事，難免遇到挫折而難以往前進展，沒有勝利的把握，卻糊里糊塗冒進，必然會有過錯，是以說：「不勝而往，咎也。」

待人處事當要慎重客觀，了解透徹審慎評估再作決斷，才不致於有錯。《論語・子路篇》載：子貢問曰：「鄉人皆好之，何如？」子曰：「未可也。」「鄉人皆惡之，何如？」子曰：「未可也。不如鄉人之善者好之，其不善者惡之。」這是孔夫子教導我們如何判斷人的方法，謹慎其事，可以減少過失。

本文・簡意

九二：惕號，莫夜有戎，勿恤。

九二爻：經常警惕告誡，雖夜間有敵兵來犯，也不必憂愁。

探秘

夬卦九二爻說明：夬是陽剛決去陰柔，君子決去小人，此時不可忘記自我警惕告誡，事前要有充足的戒備。二爻位乃陰柔之地，處於中道，陽九居之，不會過剛，知所戒備，就不怕夜間有敵兵來犯，是以不用憂愁，因而說：「惕號，莫夜有戎，勿恤。」莫者暮也。

治理國政，平時要做好準備，尤其施行政務，當要名正言順，才足以展現施令的成效，用以戒備有心人暗中作祟。《論語・子路篇》載：子路曰：「衛君待子而為政，子將奚先？」子曰：「必也正名乎！」子路曰：「有是哉？子之迂也，奚其正？」子曰：「野哉，由也！君子於其所不知，蓋闕如也。名不正，則言不順；言不順，則事不成；事不成，則禮樂不興；禮樂不興，則刑罰不中；刑罰不中，則民無所措手足。是故君子名之必可言也，言之必可行也。君子於其言，無所苟而已矣！」有如此審慎周到的施政考量，當然行政可以減少障礙與煩憂。

本文・簡意

象曰：有戎勿恤，得中道也。

《小象》說：有敵兵來犯不必憂愁，得以行中道的緣故。

探秘

夬卦九二爻《小象》述說：陽爻居於陰位上，不當位，有敵兵來犯之象。然其能居中，顯然已有禦敵完整之策，已經有了萬全準備，是以不怕有敵兵來侵犯，因而說：「有戎勿恤，得中道也。」

治理國家，隨時能做好準備，就不怕有敵兵來侵犯。領導者德能具足，自身能正，百姓自然歸順，當然不怕他人指責；如果自身不正，有人指責，遭人攻擊，雖想粉飾，又有何益？更遑論政令施行了。是以孔夫子在《論語・子路篇》說：「其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。」

本文・簡意

九三：壯于頄，有凶。君子夬夬，獨行遇雨，若濡有慍，无咎。

九三爻：加強上位的強壯，會有凶險。君子要果斷決事，獨自前往而遇雨，如果受到淋濕，心中雖不暢快，但可無過錯。

探秘

夬卦九三爻說明：頄讀魁或求，是顴骨，不是全身的至高處，九三爻居於下體的上位，還未極於最上，上有君王。如果自用其剛強而果斷行事，無視於君王存在，就是壯于頄，功高震主，必然招來凶險，是以說：「壯于頄，有凶。」

「君子夬夬，獨行遇雨，若濡有慍，无咎」，君子決斷事情當要果斷，不可因私人感情而不敢果斷，所以戒以「君子夬夬」。九三爻獨應於上六爻，陰陽相交而成雨，君子居心公正，若獨自受到滋潤，難免心中不安，但

終究無過錯，是以說：「獨行遇雨，若濡有慍，无咎。」

孔夫子教學以禮樂為重，當其病重時，子路違禮設家臣，夫子醒後以為不妥，有僭禮數，在《論語・子罕篇》記載：子疾病，子路使門人為臣，病閒，曰：「久矣哉！由之行詐也，無臣而為有臣，吾誰欺？欺天乎？且予與其死於臣之手也，無寧死於二三子之手乎！且予縱不得大葬，予死於道路乎？」違禮行事，破壞先王制度，於君子而言，實是大凶。

本文・簡意

象曰：君子夬夬，終无咎也。

《小象》說：君子能夠果斷決事，最後也沒有過錯。

探秘

夬卦九三爻《小象》解說：陽爻居於陽位上，與上六爻正應，於夬之時，私自做決定，有違公正，是以君子引以為戒。當能取得與眾陽認同其決

斷，終究還是沒有過錯，是以說：「君子夬夬，終无咎也。」

君子為了整體考量，有時遲遲不敢下決定，一旦果斷下決定，難免有些人不明其緣由而生異議，等到事情弄清楚了，大家也就了然於心了。有如孔夫子在《論語・雍也篇》說：「孟之反不伐，奔而殿，將入門，策其馬曰：『非敢後也，馬不進也。』」君子之德，默默行之，不伐其善，終究能獲其美名。

本文・簡意

九四：臀无膚，其行次且，牽羊悔亡，聞言不信。

九四爻：臀部沒有肌膚，其行動艱難，如能與眾陽相結合，悔恨會消亡，可惜不聽信勸言。

探秘

夬卦九四爻說明：臀无膚，是臀部無肌膚而不能坐；行次且，是行走艱

難而不能遠，這是由於所處位不當，所以坐立難安，行停無據。如果此時能順眾意相隨而行，能使悔恨消亡，可惜的是，不能聽人勸止而一意孤行，與眾意相背，必然招致危險，是以說：「臀无膚，其行次且，牽羊悔亡，聞言不信。」次且，行走困難的樣子。

聖者行事，當依公理，不背眾意且不盲從，能引眾意而不獨斷，如此才不致於陷自己於不義，是以孔夫子在《論語・述而篇》說：「蓋有不知而作之者，我無是也。多聞，擇其善者而從之，多見而識之，知之次也。」

本文・簡意

象曰：其行次且，位不當也；聞言不信，聰不明也。

《小象》說：其行動艱難，由於處位不恰當；不聽從勸言，由於不聰明的緣故。

探秘

夬卦九四爻《小象》解釋：陽爻居於陰位，不當位。在夬之時，眾陽決除一陰之際，九四爻以剛陽居陰位，剛決不足，行止維艱，是以說：「其行次且，位不當也。」此時若能與諸陽相繫，可補其剛陽之失而悔亡。然而卻不信從勸言而獨斷獨行，以致招來凶險，實在很不聰明，是以說：「聞言不信，聰不明也。」

君子於道，當有智慧判斷，與眾是合是離，於事該行或止，當要審慎判斷再行決定，不可遇事而盲從，焦躁而誤事。是以孔夫子在《論語・顏淵篇》回答子張問明時說：「浸潤之譖，膚受之愬，不行焉，可謂明也已矣；浸潤之譖，膚受之愬，不行焉，可謂遠也已矣。」

本文・簡意

九五：莧陸夬夬，中行无咎。

九五爻：如斬除莧陸一般，果決清除小人，依循中道行事，就沒有過

錯。

探秘

夬卦九五爻說明：莧陸是一種陰濕柔脆的草，比喻上六爻，夬夬是眾陽除一陰剛毅果決的態度。眾陽在九五爻領導下要去除如莧陸一般的小人，必須以剛決果斷施行中道的精神，才可以免於過錯，是以說：「莧陸夬夬，中行无咎。」

在此時代議事以多數決為據，但難免有少數人持反對意見，此時當有耐心去處理，避免粗暴強行通過，如此必留下許多事端，因此孔夫子曾經在《論語・顏淵篇》說明了執政的原則：其一：「聽訟，吾猶人也，必也使無訟乎！」其二：「居之無倦，行之以忠。」其三：「博學於文，約之以禮，亦可以弗畔矣夫！」

故。

本文・簡意

象曰：中行无咎，中未光也。

《小象》說：依循中道行事，就沒有過錯，然而中道尚未發揚光大的緣故。

探秘

夬卦九五爻《小象》解說：陽爻在陽位上，為當位，比近於上六爻，領眾陽以去一陰，猶如斬除莧陸一樣，要果斷決除，然以九五至尊親自制裁親近的小人，必須要慎行中道，才能免於過咎。然而真正制裁小人之道，並非強行逼迫而是以中庸之道感化。今以眾陽除一陰，難免有失中道，雖可免於過咎，然於中道是未能全然發揮，是以說：「中行无咎，中未光也。」

孔夫子在《中庸》曾感嘆行中庸之道之困難：其一：「中庸其至矣乎！民鮮能久矣。」其二：「道之不行也，我知之矣，知者過之，愚者不及也；道之不明也，我知之矣，賢者過之，不肖者不及也。人莫不飲食也，鮮能知味也。」其三：「天下國家可均也，爵祿可辭也，白刃可蹈也，中庸不可能

也。」

本文·簡意

上六：无號，終有凶。

上六爻：不必號啕大哭，最後必有凶險。

探秘

夬卦上六爻說明：夬卦獨一陰爻，受到下五陽爻進逼決斷，必然會遭到除決，哭也無濟於事，是以要甘願接受，不必號啕大哭，因而說：「无號，終有凶。」

因果報應之事，乃是天律，自作必然自受，誰也不能免除，目前唯有自我反省，甘願承受，才能解除因果的業報，從此不再糾纏。九天玄女在《啟智真經·解脫災劫章第三》說：「一切災殃，均由世俗造孽而來；水火刀兵，皆從人心作惡所致。災劫皆由心所造，而不知解脫之門。受苦不盡，實

可悲傷也。欲要世宇清寧，眾生須無惡業；希求人口安泰，黎庶應有善功。一意立德，而格神意，瘟疫自滅；一心行善，而格天心，災劫自消。」

本文·簡意

象曰：无號之凶，終不可長也。

《小象》說：不必號啕大哭，凶險終究不可能長久。

探秘

夬卦上六爻《小象》解說：陰爻在陰位上，為當位，與九三爻正應，在夬卦決斷之時，當要正視其缺失，長痛不如短痛，一舉將其缺失革除，可致凶險哀號的原因已隨業報消除，可以回歸自然，其凶險不會存在太久，因而說：「无號之凶，終不可長也。」

黎山老母在《明燈真經》說：「禍福皆由心造，莫總怨天尤人，富貧悉聽命排，盡須敦功種德。虧心之事莫作，敗德之舉不為。修路造橋，救

患難，積善之福也；濟世利人，助貧困，敦功之德也。刻薄成家，終無久享；僥倖致富，便見消亡。一念之善，天地神祇擁護；一念之惡，妖星厲鬼剋害。易曰：積善之家必有餘慶，積不善之家必有餘殃。自古至今，均同一理。為善者，其功積多，家道日昌，壽元必長；為惡者，其過累多，災害常侵，壽元必短。關於壽元長短，皆是功果釀成。為善不昌，祖宗有餘殃未盡，殃盡必昌；為惡不滅，祖宗必有餘德未盡，德盡必滅。因果報應，善惡昭彰，近報自己，遠報子孫。」

四四、姤卦 ䷫

本文・簡意

姤：女壯，勿用取女。

姤卦：女人過於壯大，不宜娶為妻室。

探秘

姤卦排列在夬卦之後，成為《易經》第四十四卦。姤是相遇的意思，當事情決斷之後，必然有所相遇，是以姤卦排列在夬卦之後。姤卦是由上卦的乾卦和下卦的巽卦所組成，稱為天風姤卦，一陰始生於下，要與眾陽相遇合。有如一壯女遇到諸多男人，不守貞節，不可娶為妻室，是以說：「姤，女壯，勿用取女。」

自古以來男女成家，夫唱婦隨，一家和樂。妻壯而周旋於眾男之間，有失貞節，家道必然敗壞。一夫一妻，天地相合之道，男主外女主內，各有所

職，安內以顧外，顧外以安內，家道必興。是以黎山老母在《塵世苦海經》說：「坤道女子，慈愛之身，天性固厚，品質素柔。未嫁在家，孝順父母，晨昏定省，問安視膳。長大成人，嫁婿招親，主理中饋，克敦懿德，孝敬翁姑。應知安份守己，栽培兒女，更要克苦耐勞。切莫貪慕虛榮，不可敗壞名節。言必端正，行必賢淑，勤儉治家，克盡婦道。閨門淑女，嬌生慣養。時以傲慢成性，失儀舅姑；常以懶散敗身，無禮親戚。女子不淑，父母之羞。惟願為人父母，不可過於溺愛，禍患臨身，悔已遲矣。婦女嫁婿，命運安排，家道貧困，毫無怨言。勤以理家，儉以節用。富貧是命，知足常樂，莫貪富貴，莫怨貧窮，以崇人品。」

本文・簡意

彖曰：姤，遇也，柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。天地相遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。姤之時義大矣哉！

《彖辭》說：姤是相遇的意思，陰柔遇到陽剛。不宜娶此女人，由於不可長久相處的緣故。天地陰陽二氣相遇合，使得萬物的成長都能彰顯。上下都能以陽剛中正之道相遇合，使得天下大道能暢行。姤卦的時代意義，是非常廣大的。

探秘

姤卦《彖辭》分解：嫁女之道，以女順從於男，乃是天經地義，男女相遇而相合之正道。然而女以強壯的優勢，以其陰柔之質主動與陽剛男人相合，有違正理，這種不守女德的婦女，是不可娶為妻的，此風氣亦是不可助長，是以說：「姤，遇也，柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。」

「天地相遇，品物咸章也」，陰爻始生於下位，與陽爻相遇合，當天地

陰陽二氣相遇合，產生太和之氣而能化育萬物，各種品物都能隨著陰陽二氣交合而彰顯，萬物的種類始能繽紛成長於天地間。

「剛遇中正，天下大行也」，卦中九二爻與九五爻，皆以陽剛居於中正之位，有如君遇剛中之臣，臣遇中正之君，君臣皆以剛陽相遇於中正，上下一心，其道當可大行於天下。

「姤之時義大矣哉」，天地陰陽二氣不相交，則萬物不能生長；君臣心志不相合，政治就難以興盛；聖賢不相遇，道德就不能亨通；事物不相遇合，那功能就不見了，是以相遇的時機與意義是很廣大的。

是以黎山老母在《塵世苦海經》說：「乾道成男，坤道成女。男以女為室，女以男為家。男主動而性剛，制以義而兼以德；女主靜而性柔，順其情而盡其敬。乃是法天地之大倫，體日月之正紀。一陰一陽，人倫之始；一夫一婦，成家之端。男主外，經營謀業，應盡其義；女治內，操持家事，宜竭其誠。夫妻結髮，佳偶良緣，相親相愛，和好百年。琴瑟和鳴，永結同心之帶；恩愛並濟，共聯連理之枝。百年期能偕老，五世望得其昌。」

本文・簡意

象曰：天下有風，姤。后以施命誥四方。

《大象》說：乾天之下有巽風，形成姤卦。君王觀察此卦，以為發號施令傳告於天下。

探秘

姤卦《大象》說明：姤卦上卦為乾天，下卦為巽風，風行於天下，隨時有所接觸，事情有所相遇，必然會有變化，是以說：「天下有風，姤。」后是指君王，要將其教令推行於天下，必使其以最快的速度達於天下四方，是以說：「后以施命誥四方。」

誠如《論語・顏淵篇》記載：季康子問政於孔子曰：「如殺無道，以就有道，何如？」孔子對曰：「子為政，焉用殺？子欲善，而民善矣。君子之德風，小人之德草，草上之風，必偃。」在上位能以身作則，則萬民群起效法，全國上下一心，國泰民安，何懼不至？

本文·簡意

初六：繫于金柅，貞吉。有攸往，見凶，羸豕孚蹢躅。

初六爻：有如連繫在煞車器上，固守正道可獲吉祥。有所前往，必遇凶險，有如羸弱的母豬焦躁徘徊。

探秘

姤卦初六爻說明：金柅是車子制動的零件，以為堅固煞車之用。在姤卦之初，陰氣漸成長，而陽氣漸消亡，於此之際，陽剛要守持正道，不使陰氣漸進，才得以獲得吉祥，是以說：「繫于金柅，貞吉。」

「有攸往，見凶，羸豕孚蹢躅」，陰氣漸漸往前進，就會傷及陽氣而遇見凶險。羸豕是說明母豬有急躁而來回走動不安的現象，用以比喻初六爻。蹢躅，讀直竹，是徘徊不安的樣子，猶如母豬遇到公豬就失其貞操的誠信，造成淫蕩的醜態，如此必然是凶險的。

為政之道，當知以身作則，守好自己的本份，做好份內工作，如此國

家可以安定，切忌樣樣去學而不專，卻不知尊重專業，使其發揮功能，因而剛愎自用，到處疑惑，令人心難安。《論語．子路篇》載：樊遲請學稼，子曰：「吾不如老農。」請學為圃，曰：「吾不如老圃。」樊遲出，子曰：「小人哉，樊須也！上好禮，則民莫敢不敬；上好義，則民莫敢不服；上好信，則民莫敢不用情。夫如是，則四方之民，襁負其子而至矣，焉用稼？」

本文．簡意

象曰：繫于金柅，柔道牽也。

《小象》說：有如連繫在煞車器上，由於柔順之道牽繫陽剛的緣故。

探秘

姤卦初六爻《小象》解說：陰爻在陽位上，不當位，卻與不當位的九四爻相應，正當姤卦陰漸進之時，陽剛要合作以阻其陰柔進展，今卻與九四爻牽扯在一起，為陰柔之道所牽絆，難免猶豫不決，而讓眾陽瓦解其合作的信

心，讓陰氣有漸長的機會，是以說：「繫于金柅，柔道牽也。」金柅比喻九四爻，與初六爻相繫在一起，能制止初六陰爻前進，則能固守正道而獲吉祥，若因此而被陰爻所影響，必然漸漸失守。

古代詩詞中載有執政節操，能夠引導執政者走上正道，若對於其意誤解而引以為遮醜，那將會變本加厲，迫害執政之道，是以要懂得善用，不可用來粉飾太平，或只藉來歌功頌德，卻不實際去行。是以孔夫子在《論語•子路篇》說：「誦《詩》三百，授之以政，不達；使於四方，不能專對。雖多，亦奚以為？」滿腹經綸，卻不知善用，庸士徒具才學，未能變通，難以治國卻成誤國。

本文・簡意

九二：包有魚，无咎，不利賓。

九二爻：包裹中有魚，沒有過錯，不利於擅自用來宴請賓客。

探秘

姤卦九二爻說明：相遇貴在誠心相知相惜，魚是陰物中的優美者，乃指初六爻，為九二爻所包裹，如果能夠穩固儲藏，在姤卦時是沒有過咎。然而初六之陰少有克己守固者，又與九四爻相應，為其心志所追求，賓者，外來的人。相遇之道，貴在專一，有二心就複雜而乖違姤之道了，顯然不利，是以說：「包有魚，无咎，不利賓。」

古來誠信對於世人待人處事是非常重要的，能夠以誠信任事，事無不成，如果三心兩意，成功機率自然減少。是以孔夫子在《論語・子路篇》說：「苟有用我者，朞月而已可也，三年有成。」能得上位的信任，有道之士當會盡心盡力去完成，其功效自然會有成就。

本文．簡意

象曰：包有魚，義不及賓也。

《小象》說：包裹中有魚，其含義是不能用來宴請賓客。

探秘

姤卦九二爻《小象》解說：陽爻在陰位上，與初六爻比鄰而遇，初六爻當專心與九二爻相容，不可再分心而與九四爻相應，有違專一，是以說：「包有魚，義不及賓也。」

相遇必是有緣，然而必須專心，不得三心二意，才能產生效果，有如栽樹，三兩天就移植，恐怕存活的機會就很少了。好的政策，也要持之以恒去實施，才得以見效，是以孔夫子在《論語・子路篇》說：「『善人為邦百年，亦可以勝殘去殺矣。』誠哉是言也！」

本文・簡意

九三：臀无膚，其行次且，厲无大咎。

九三爻：臀部沒有肌膚，行走難以前進，雖有危險卻無大的過錯。

探秘

姤卦九三爻說明：於姤卦時，唯一陰爻為眾陽所追求，九二爻既與初六爻相遇合，九三爻想通過九二爻而切近初六爻，必為九二爻所妒忌厭惡，致使所處不安，有如臀部沒有肌膚，難以安處，當要速速離去，然而不能遽然捨去，是以其行次且，造成進退維艱。九三爻以剛正之質處於巽體，知道其想法不正而心懷危懼，不敢妄動，可以沒有大過錯，因而說：「臀无膚，其行次且，厲无大咎。」

與人事物遇合之時，當要慎重，該為則為，不該為則莫為，不可苟且其事，以致於造成大錯。猶如說話，該說則說，不該說則不要說，否則一言能興邦，一言也足以喪邦。誠如《論語・子路篇》載：定公問：「一言而可以

興邦，有諸？」孔子對曰：「言不可以若是其幾也！人之言曰：『為君難，為臣不易。』如知為君之難也，不幾乎一言而興邦乎？」曰：「一言而喪邦，有諸？」孔子對曰：「言不可以若是其幾也！人之言曰：『予無樂乎為君，唯其言而莫予違也！』如其善而莫之違也，不亦善乎？如不善而莫之違也，不幾乎一言而喪邦乎？」說話要有誠信，才得以興邦；不負責任的話，足以喪邦。

本文．簡意

象曰：其行次且，行未牽也。

《小象》說：行走難以前進，由於行動未全受牽制。

探秘

姤卦九三爻《小象》解釋：陽爻在陽位上，雖是當位，但在姤卦時，眾陽唯求一陰，雖有意想與初六遇合，然受到九二排擠，也自知其難，尚有自

知之明，雖想而不敢全然放手去做，所以不致於深陷而難以拔足，雖然難免有所猶豫，但終究不迷失，是以說：「其行次且，行未牽也。」

生於無常的人間，行事當要看清，常以智慧判斷，然後再付諸實行，才不會以感情意氣用事，造成難以挽救的缺失。是以孔夫子在《論語・衛靈公篇》說：「可與言，而不與之言，失人；不可與言，而與之言，失言。知者不失人，亦不失言。」

本文・簡意

九四：包无魚，起凶。

九四爻：包裹中沒有魚，會起爭執而有凶險。

探秘

姤卦九四爻說明：在九二爻時，初六爻之魚已被其所包藏，如今九四爻雖與其正應，但包裹中已然無魚，因此必然會起爭執而遭致凶險，是以說：

「包无魚，起凶。」

世人爭權奪利，無所不用其極，能爭得到，就會高興，若爭不到，心中難免愁悵難安，或生報復，心起惡念，凶險從此難止。與人相處，當要居仁由義，如此社會才會安詳。沒有仁義的社會，必然是混亂的，是以孔夫子在《論語・子路篇》回答樊遲問仁時說：「居處恭，執事敬，與人忠，雖之夷狄，不可棄也。」生活在社會中的人，如果缺乏這些條件，必然會招來凶險。

本文・簡意

象曰：无魚之凶，遠民也。

《小象》說：失去魚的凶險，由於遠離民心的緣故。

探秘

姤卦九四爻《小象》述說：魚是美好的陰物，有如百姓乃是領導者的

魚，領導者沒有百姓的擁戴與支持，恐怕就會失去其領導的權力，是非常凶險的，因其已遠離了民意，不為百姓所愛戴，是以說：「无魚之凶，遠民也。」

從政者當要受到賢士及百姓的支持，是以平時的言行，要能得民心，得民心有方法，孔夫子在《論語・憲問篇》教導說：「有德者，必有言；有言者，不必有德。仁者，必有勇；勇者，不必有仁。」是以領導者當行智仁勇三達德，以獲民心的支持。

本文・簡意

九五：以杞包瓜，含章，有隕自天。

九五爻：以杞葉包瓜，如內心含蓄美德，必遇賢才，有如隕石自天而降。

姤卦九五爻說明：杞是杞柳，其葉寬大，卻高居樹上。瓜長於地上，杞葉要能包瓜，必須從上而下，有如九五尊位要屈下以禮九二爻之賢士。兩者皆是陽剛之質，九五爻必須展現真正的誠心，才能感動九二爻，願意為其所用。這是九五爻有中正美德的涵養，以此求賢，終能與賢才相遇，是以說：「以杞包瓜，含章，有隕自天。」隕石比喻賢才，自天而降，九五爻知其賢，願意誠心以含章的美德禮賢下士。

自古賢士，都有其特質，必先慎獨而不媚求於人，有德之君當屈己以禮賢下士，令其感動，才願意出來幫助君王治理國家，有如劉備三顧茅廬請孔明。然而賢士之定義，《論語・子路篇》記載：子貢問曰：「何如斯可謂之士矣？」子曰：「行己有恥，使於四方，不辱君命，可謂士矣。」曰：「敢問其次？」曰：「宗族稱孝焉，鄉黨稱弟焉。」曰：「敢問其次？」曰：「言必信，行必果。硜硜然，小人哉，抑亦可以為次矣。」曰：「今之從政者何如？」子曰：「噫！斗筲之人，何足算也！」

本文・簡意

象曰：九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。

《小象》說：九五爻含蓄的美德，由於位居中正的緣故。有賢者如隕石從天而降，由於心志未違背天命的緣故。

探秘

姤卦九五爻《小象》解說：陽爻在陽位上，當位，雖與九二爻不應，卻都稟承中正，是以九五尊位當要以謙下誠信的美德禮賢下士，才得以獲得九二爻賢士的認同，心悅誠服為九五爻的知遇之恩而賣命，這是兩者皆能以盡天命行事的緣故，是以說：「九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。」

齊桓公不計管仲之舊恨，還能任其為相，如此才得以成就其霸業。是以《論語・憲問篇》載：子貢曰：「管仲非仁者與？桓公殺公子糾，不能死，又相之。」

本文·簡意

上九：姤其角，吝，无咎。

上九爻：遇到死角，有所吝惜，沒有過錯。

探秘

姤卦上九爻說明：姤卦相遇是就近而不就遠，今上九爻高居其位，與初六爻離開甚遠，以不能相遇，有如在邊遠的角落，是以感到吝惜。然而不與人爭，其道反而無害，就不會有過錯，因而說：「姤其角，吝，无咎。」

自律甚嚴，不與人爭，自可平安無事而無過錯，是以孔夫子在《論語・衛靈公篇》說：「躬自厚而薄責於人，則遠怨矣。」

本文・簡意

象曰：姤其角，上窮吝也。

《小象》說：遇到死角，上位已至窮極，是導致吝惜的緣故。

探秘

姤卦上九爻《小象》解說：陽爻居於陰位上，不當位，處於一卦終極，對初六來說，已是邊角之處，與其相遇的機會窮盡渺茫了，令人感到吝惜，是以說：「姤其角，上窮吝也。」

處於窮盡之時，當要了然於心，安處其位，適得其所，就可以減少怨言與吝惜，更可遠離恥辱，誠如《論語・憲問篇》所載：子問公叔文子於公明賈，曰：「信乎？夫子不言、不笑、不取乎？」公明賈對曰：「以告者過也。夫子時然後言，人不厭其言；樂然後笑，人不厭其笑；義然後取，人不厭其取。」子曰：「其然，豈其然乎？」離真相太遠，其道必窮而心難免吝惜。

周易演變

九天道姆古易創立
再世女媧傳於伏羲
無極太極陰陽兩儀
三八四爻演化生機

連山歸藏演化周易
先天八卦其理始一
四象八卦六四卦繼
萬事萬物萬象所依

系列名／心靈館系列 71

書　名／周易探秘 卷三

多識界圖書文化有限公司
www.multiviews.com.tw

編　　撰	癡　翁
封面設計	簡文章
排版設計	福美設計工作室 02-22450745

出　版　者	多識界圖書文化有限公司
發　行　人	蘇俊源
地　　址	235 新北市中和區建一路7號7樓
電　　話	02-2226-1515
傳　　真	02-2226-1010
網　　址	www.multiviews.com.tw
電子信箱	multiviews1155@gmail.com
劃撥帳號	19431985
戶　　名	多識界圖書文化有限公司
初版日期	107年05月1000本

◎非賣品◎歡迎索取・廣為流通（缺頁或破損的書・請寄回更換）

流通處　多識界圖書文化有限公司
新北市中和區建一路7號7樓
電話：02-2226-1515　張小姐

教學網址　蘇俊源先生教學課程影音網
http：//www.youtube.com/user/lon1209

尊重版權・歡迎印贈